

प्रेमचंद-साहित्य में ग्राम्य जीवन

प्रताकार प्रकाशन, दिल्ली-५१

डॉ० सुभद्रा

प्रेमचन्द साहित्य में ग्राम्य-जीवन

तोषो—
तुम्हारे त्याग को
मेरे जीवन की उपलब्धियाँ
समर्पित हैं।

प्राक्कथन

प्रस्तुत ग्रन्थ दिल्ली विश्वविद्यालय की सन् १९६२ की एम० ए० परीक्षा के लिए निबंध के रूप में लिखा गया था। आज दस साल बाद इसका प्रकाशन की व्यवस्था हो सकी है। इस अवधि में प्रेमचंद-साहित्य पर अनेक शोध प्रबंध और जालोचनात्मक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। प्रेमचंद-साहित्य के प्रायः सभी पक्ष विवेचना का विषय रहे हैं। प्रेमचंद-साहित्य में ग्राम्य जीवन पर भी प्रसंगवश लिखा जा चुका है किंतु ग्राम्य जीवन के विभिन्न पक्षों पर विस्तृत और सुसम्बद्ध रूप में अभी तक नहीं लिखा गया। इस अभाव की पूर्ति हेतु 'प्रेमचंद-साहित्य में ग्राम्य जीवन' का प्रकाशन एक छोटा-सा प्रयास कहा जा सकता है।

पुस्तक की भूमिका के रूप में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। किसी तरह का स्पष्टीकरण देकर अपनी त्रुटियों के लिए अपने को क्षम्य ठहराना भी नहीं चाहूँगी। केवल एक बात लिखनी आवश्यक हो गई है। पुस्तक में 'या' और 'है' क्रिया का प्रयोग जहाँ भी हुआ है साभिप्राय हुआ है। 'शाश्वत भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए है' और प्रेमचंद की समसामयिक परिस्थितियों का चित्रण करते समय 'या' का प्रयोग हुआ है। प्रेमचंद के उप-यात्रों और कहानियों में आयी हुई घटनाओं और पात्रों के साथ 'है' का प्रयोग किया गया है। पुस्तक की भाषा में उर्दू शब्दा का प्रयोग निमकोच हुआ है। मुझे लगा साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर मैं प्रेमचंद के प्रति 'या' नहीं कर सकूँगी। उन्होंने स्वयं अपने साहित्य में भाषा का सरल व्यावहारिक रूप स्वीकार किया था।

अन म अनकार प्रकाशन के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करना औपचारिकता नहीं है एक मत्व है। प्रकाशन के क्षेत्र में जो अव्यवस्था पन रही है उसमें अनकार प्रकाशन सही माय पर खड़ा हुआ अपना विशिष्ट स्थान जन्मी ही बना सगा यह मेरा विश्वास है। अनकार अनकार ही बनेगा—गुणा में नाम में नहीं मरी कामना है। यह मोभाग्य की बात है कि गुणा का प्रकाशन विश्व पुस्तक मेला आयोजन में अवसर पर हुआ है।

बनारसीली मन्त्रिद्वय

गुमना

मिनी विमरिद्वय

मई १९५०-५०

अनुक्रम

- १ प्रेमचंद समसामयिक परिस्थितियाँ १
राजनीतिक परिस्थितियाँ सामाजिक परिस्थितियाँ—वर्ण व्यवस्था
संयुक्त-परिवार-व्यवस्था धार्मिक व्यवस्था आर्थिक परिस्थितियाँ ।
- २ प्रेमचंद जीवन रेखाएँ २०
साहित्य के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण प्रेमचंद साहित्य—उपन्यास
कहानियाँ नाटक, निबंध जीवनियाँ अनुवाद ।
- ३ प्रेमचंद साहित्य में ग्राम्य जीवन आर्थिक पक्ष ४३
ग्राम्य जीवन में आर्थिक दुरवस्था के कारण—जमींदार वर्ग जमींदारों
के सहायक अर्थात् पदाधिकारी, सरकार, गोपबंश के अत्याचार
महाजन और उसका शोषण ग्राम्य जीवन में कृषि का महत्त्व कृषि
वैयक्तिक और भौतिक आपदाएँ कृषि और उसकी अन्य समस्याएँ
कृषि और लगान-समस्या ऋण-समस्या ग्राम्य जीवन में औद्योगिक
समस्याएँ ।
- ४ ग्राम्य जीवन सामाजिक पक्ष ८२
टूटते हुए संयुक्त परिवार समाज और बिरादरी, धार्मिक मान्यताएँ,
ग्रामीण समाज सामान्य विशेषताएँ गाँव में रहने-सहने और ध्यान-पान
ग्रामीण समाज में स्वास्थ्य रक्षा की व्यवस्था ग्रामीण समाज और

शिक्षा, समाज और उदमक अतिथि-सत्कार पण्डित प्रमोद
अनुराग ।

- ५ ग्राम्य जीवन राजनीति व पद १११
- ६ शोधक और शोधित उभरते मये स्वर १२७
शोधक-वग शोधित वग सत्कारीन परिस्थिति व प्रति कृपण की
विद्रोही भावना ।
- ७ समस्या और समाधान १५३
प्रेमचंद-साहित्य में आत्म ग्राम्य जीवन की कल्पना ।
- उपसंहार १६७
- सहायक प्र-सूची १७४

प्रेमचंद-साहित्य में ग्राम्य जीवन

प्रेमचंद समसामयिक परिस्थितियाँ

साहित्य अपन युग का प्रतिबिम्ब होता है। प्रत्येक साहित्यकार अपनी युगीन परिस्थितियाँ से प्रेरित और प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। युग-मूल्य परिवर्तनशील है। व्यक्ति की विचारधारा युग सत्य का साथ देने का प्रयास में स्वतः ही परिवर्तित होती चलती है। साहित्यकार युग ऋम की अभिव्यक्ति के प्रयास में समय के साथ चलने के लिए बाध्य होता है। स्वयं प्रेमचंद ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए लिखा था— साहित्यकार बहुधा अपने दशकाल से प्रभावित होता है। जब कोई लहर देश में उठती है तो साहित्यकार के लिए उससे अविचलित रहना असंभव हो जाता है। उसकी विस्तारित आत्मा अपने दश-बधुजा के कण्ठा से निकल हो उठती है और इस तीव्र विकसितता में वह रो उठता है पर उसके रुदन में भी यापकता होती है। वह स्वदेश का हाकर भी सावभौमिक रहता है।^१ प्रेमचंद की विचारधारा युगीन परिस्थितियों से प्रेरित और प्रभावित थी। उनके साहित्य के उचित मूल्यांकन के लिए तत्कालीन परिस्थितियाँ से परिचित होना आवश्यक है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अंतर्गत प्रेमचंद युगीन परिस्थितियों पर विचार किया जा सकता है।

राजनीतिक परिस्थितियाँ

प्रेमचंद युग अंग्रेजी साम्राज्य की दासता की कहानी है। विदेशी सत्ता के प्रति जनता का विद्रोही स्वर सन् १८५७ के दश व्यापी स्वाधीनता-आंदोलन में फूट पड़ा। यह आंदोलन सफल नहीं हुआ पर इसका प्रभाव इतना व्यापक पड़ा था कि 'इंडियन म्यूनििी के लखक जान' ने लिखा था— गया पार के दलाव

मही नहीं दोआबा के जिला में भी ग्रामीण जनता उठ खड़ी हुई थी और जल्दी ही ऐसा कोई आदमी गांव या शहर में नहीं बचा, जो अंग्रेजों के विरुद्ध न उठ खड़ा हुआ हो।^१ असफल विद्रोह से एक लाभ यह हुआ कि भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के 'यावसायिक' शासन से मुक्त होकर सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया। इसके साथ ही हिंदू के प्रयत्नों से सन १८८५ में राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) की स्थापना हुई। इस महासभा का उद्देश्य भारत की जनता की भलाई नहीं था परंतु इसकी स्थापना के पीछे उनकी अपनी स्वाधीनता की निहित थी। उसका उद्देश्य जनता की विद्रोही भावना और मानसिक असंतोष को वैधानिक आंदोलन का स्वरूप प्रदान कर भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा ही था।^२ इस सुरक्षा का प्रश्न इस कारण उठा था कि इस विद्रोह में जनता के असंतोष को प्रकट कर दिया था। सन १८८१ में 'डेनियलसन' के काल मानस ने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने भावी विद्रोह की जाहजा प्रकट की थी। ब्रिटिश सरकार स्वयं भी गुप्तचरों द्वारा इस भावी विद्रोह की सूचना पा चुकी थी। जिस समय कांग्रेस का जन्म हुआ उस समय भारत गुलाबी की सबसे अधिक भयानक अवस्था में था। उस समय अस्पष्ट तौर पर आजादी की बात सोचना, उसका सपना देखना भी सरल नहीं था।^३ कांग्रेस का प्रारम्भिक रुचि राजभक्ति में ही थी किंतु सन १९०५ में बंगाल की घटना ने इस भावना को समाप्त कर दिया। बंगाल का यह आंदोलन सबन देश में फैल गया और सम्पूर्ण भारत ने बंगाल के सत्यास को अपना सवाल बना लिया। प्रत्येक प्रांत में बंगाल के प्रश्न के साथ अपनी समस्याओं को जोड़कर आंदोलन को और ज्यादा गहरा रंग दिया।^४

इसी के परिणामस्वरूप 'गमदलीय नेताओं' के प्रभाव से कांग्रेस ने सन १९०६ में अपना एक विशेष कार्यक्रम निर्धारित किया जिसका प्रथम उद्देश्य 'स्वराज्य प्राप्ति' था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशीय और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार भी इस कार्यक्रम के कुछ अन्य प्रमुख उद्देश्य थे। यह कांग्रेस का पहला ठोस कदम था जो उसने राजभक्ति का त्याग कर उठाया था।^५ प्रेमचंद युग राजनीतिक हलचलों से पूरा था। प्रेमचंद इन घटनाओं से प्रभावित हुए थे जिसका स्पष्ट प्रमाण उनके श्यामा उपन्यास था जो आज उपलब्ध नहीं है। इसमें अंग्रेजी शासन की निंदा की गई थी। उनके कहानी संग्रह 'सोजे वतन' में भी इसी

१ 'हिंदुस्तान म्यूटिनी' - द्वितीय भाग पृष्ठ १८२।

२ राष्ट्रीयता और समाजवाद आचार्य नरेन्द्र पृष्ठ ८३।

३ वही पृष्ठ १३५।

४ कांग्रेस का इतिहास प्रथम खण्ड पृष्ठ ६५।

५ इंडिया टुडै पृष्ठ ३०४।

भावना की अभिव्यक्ति हुई थी और इसी कारण इस सरकार ने जन्म कर लिया था।^१ इसी समय उनका उपवास बरतान देवन में जाया जिसमें 'बाबा के मुग' से दश प्रेम का स्वर सुनाई पड़ा।

सन् १९१२ में राजनीतिक हलचलें कुछ कम हुईं। गरम दल वाल कुचल लिए गए। बगभग^२ दूर होन पर बगाल में शांति स्थापित हो गई। सरकार को मिण्टो माले-योजना^३ के अनुसार मॉन्ट्रोटो^४ को अपनी ओर करने की कोशिशें सफल हुईं।^५ भूतत अधिवेशन में कांग्रेस का दला में विभाजित हो गई। कांग्रेस का नवतुल्य नमल वाला का हाथा में चला गया था। पर तु गमल वाले शांत नहीं बैठ सक। होमरूल सोसाइटी और 'इंडिया हाउस' की स्थापना हुई जो क्रांतिकारी दल के अड्डे थे।^६ इसी समय सन १९०८ में बगाल के प्रथम बम विस्फोट पर भाषण लिखन के कारण स्वर्गीय सोकभाय तिलक छ वष के लिए मण्डल से निर्वासित कर दिये गए। इसके विरुद्ध बम्बई की कपटा मिल के मजदूरों ने पहली राजनीतिक हड़ताल शुरू कर दी। किंगफीड की हत्या के प्रयत्न के अपराध में पुदीराम घोस को फाँसी की सजा दी गई। सन १९०६ के मध्य केवल बगाल की अल्पता में ही १५० राजनीतिक मुकदम चल रहे थे। जनता हिंसा की ओर उन्मुख हो रही थी। हिंसा की प्रवृत्ति संचलन के लिए मिण्टो माले की सुधार योजना की घोषणा की गई परंतु यह योजना भी अग्रजों शासन की बूटनीति का ही दूसरा रूप थी। माले ने स्वयं इन सुधारों के सम्बन्ध में लिखा था— 'यदि यह कहा जा सक्ता है कि ये शासन सुधार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुस्तान को पार्लियामेंटरी शासन-व्यवस्था की ओर ल जात है तो कम से कम मैं तो इनसे कोई वास्ता नहीं रखूंगा।' परंतु कांग्रेस ने इन सुधारों से सतोष प्रकट किया और जाज पचम के सिंहासनारूढ़ होने पर उसकी अधीनता भी स्वीकार कर ली।

सन् १९१०-१७ तक का समय महत्वपूर्ण घटनाओं का युग था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का अहिंसात्मक सत्याग्रह सफल हुआ। सन् १९१४ में विश्व-यापी महायुद्ध प्रारम्भ हुआ जिसमें जर्मनी विजयी हो रहा था। इससे सभी प्रसन्न थे क्योंकि इस सत्य से यह प्रमाणित हो गया था कि अग्रजों से भी कोई अधिक शक्तिशाली है।^७ सन १९१७ में रूसी शांति की मफनता ने सबको आतंकित कर दिया। प्रेमचंद ने इसका उन्मुक्त हृदय से स्वागत किया। प्रेमचंद भारत में भी

१ नई समीक्षा पृष्ठ २३२।

२ मेरी कहानी पृष्ठ ३११।

३ कांग्रेस का इतिहास प्रथम खण्ड पृष्ठ ५६।

४ मेरी कहानी पृष्ठ ३५१।

मजदूर किमानों के शासन के इच्छुन थे और उनका यह विश्वास था कि एक दिन नरसवाला की शक्ति भारतवासियों में भी जायेगी।^१ उनकी विचारधारा पर इस घटना का जो प्रभाव पड़ा उसका प्रत्यक्ष प्रमाण 'प्रेमाश्रम' का बलराज है जो अपने बग की स्थिति और महत्त्व को पहचानने लगा है। महात्मा के मित्रों में ब्रिटिश सरकार ने 'बार जनरल' निकाला। इसके एक सदस्य मुन्शी दयानारायण निगम थे, जिन्होंने इसके उद्गम सस्करण का भार प्रेमचंद जी को सौंपना चाहा था परन्तु उन्होंने यह लिखकर टाल दिया—'अब मैं सरकारी अखबार में बस बसूंगा। जग में मुतासिलक मजदूरी लिखने की भी इस वक़्त मुझे पुरसब नहीं है। बस, इसी अपने रपनारे कदोम (पुरानी चाल) पर रहूंगा। किसी प्राइवेट स्कूल की हैड मास्टरी और एक अच्छे अखबार की एडिटरी और कुछ पब्लिक का काम यही मेरा मेराजे जि दगी (जीवन उद्देश्य) है। अखबार भी किसानों का हामी और मददगार हो।'^२

सन १९१६ में राजनीति-क्षेत्र में महात्मा गांधी का प्रत्यक्ष हुआ जिससे राष्ट्रीय जीवन में एक विचित्र स्फूर्ति और सजीवता आयी। उन्होंने पहली बार (जम्हारात में) भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया। कांग्रेस अधिक से अधिक जनवादी होती गई। उदार पथ वालों से उसका मतभेद बढ़ता गया। विवश हो सन १९१८ में उदार दलवालों ने पृथक् 'लिबरल फ़ेडरेशन' की स्थापना की। इसी बीच सरकार ने माण्डेयु चेम्सफोर्ड सुधार योजना की घोषणा की जिसका उद्देश्य कांग्रेसी नेताओं को सूठी सत्त्वना भर देना था। गांधी जी ने इन सुधारों की सफलता के लिए अपना सहयोग प्रदान किया।^३ प्रेमचंद गांधी जी के भक्त होते हुए भी इन सुधारों से सतुष्ट थे।^४ देश की राजनीति में दो विरोधी विचार धाराएँ काम कर रही थी—एक विचारधारा हिंसा से प्रेरित थी और दूसरी गांधी जी से। एक जार हिंसापूर्ण घटनाएँ हो रही थी और दूसरी जोर सत्याग्रह और हड़तालें। सन १९१६ में जलियावाला बाग का हत्याकांड एक विशेष घटना मानी गई। गांधी जी ने भी इस समय बड़ी बड़ी हड़तालें करवायी थी जिनमें किसानों ने भी अपना योगदान दिया। सन १९२१ में असहयोग आंदोलन तजी से फला जोर गांव गांव इससे प्रभावित हुआ। गांवों में 'स्वराज्य' की भावना का प्रचार किया जाने लगा। अब तब असहयोग आंदोलन और किसान आंदोलन

१ प्रमचंद पर १९००।

२ प्रमचंद और मोर्ती पृष्ठ २२-२३।

३ इंदिया टाइम्स पृष्ठ ३१४।

४ प्रमचंद और मोर्ती पृष्ठ २७।

५ मेरी कहानी पृष्ठ ६४।

अलग प्रलग चल रहे थे। बिमाना में विद्रोह की भावना बल पकड़ रही थी और वह हिमा की ओर दौड़ रहे थे। सन् १९२१ में चौरी चौरा नामक स्थान पर बिमाना की उत्तेजित भीड़ ने गिराहिया और एक धानदार की पुतिस चौकी में जीवन जला बाता। गांधी जी ने इस घटना से क्षुब्ध होकर अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। उनका सहयोगी उनका इस निष्पत्ति से असंतुष्ट हो गया।^१

इस समय गांधी जी ने प्रभावित होकर प्रेमचंद ने अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने 'साल कीता' कहानी का नामक हृदयस्थान और काँई नदी, स्वयं प्रेमचंद ही थे जिन्होंने बीस वर्ष पुरानी अपनी नौकरी को त्याग दिया था।^२ सन् १९२७ में साइमन कमिशन की नियुक्ति हुई जिसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित करने हेतु शुभाव प्रस्तुत करना था। कमिशन जहाँ भी गया साइमन वापस जाओ के नारा और काले भण्डा से उसका स्वागत हुआ। ८ अप्रैल को भगतसिंह और उनके साथी दत्त ने पेरिस-एटिच असम्बल की भीड़ में फेंका। सन् १९२७ में कांग्रेस ने बिना गांधी जी के सहयोग के पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया। इसी समय बारदोली के बिमाना का एकल अहिंसात्मक सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ।^३ सन् १९२९ में यतीन्द्रनाथ दाम और फूगी विजया अनशन के पश्चात् बारगति का प्राप्त हुए। इन घटनाओं से अहिंसावादी भी प्रभावित हुए और इस बोना की मृत्यु के लिए विदेशी सामान को उत्तरदायी ठहराया गया। हिंसात्मक विचारधारा के लोग अंग्रेज अधिकारियों पर बम इत्यादि फेंकते रहते थे। कांग्रेस की तरफ प्रेमचंद भी इन हिंसात्मक कार्यों का उचित नहीं मानते थे। इस में उन्होंने लिखा था—
'दो बार कमकारियों की हत्या करके मैं चाहे अपने को विजयी समझ लें, लेकिन यथापि मैं उनका हाथ राष्ट्र का जो अहित हो रहा है, उसका अनुमान करता कठिन है। यह तो बहादुरी है और न ईमानदारी, कि तुम तो आग लगाकर दूर जाओ ही जाओ और घर दूसरा का जले।'^४

२६ जनवरी, सन् १९३० को देशभर में स्वराज्य दिवस मनाया गया। साहौर अधिवेशन में कांग्रेस का ध्येय वधानिक उपायों द्वारा औपनिवेशिक स्वराज्य से परिवर्तित होकर शांतिपूर्ण और उचित उपायों से पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति स्वीकृत हुआ। १२ मार्च को गांधी जी दादो-नूच पर निकले और ६ अप्रैल को विधिवत नमन कानून भंग हुआ। गांधी जी जेल भेज दिये गए और

१ इंदिया टुडे पृष्ठ ३२५।

२ प्रेमचंद जी पृष्ठ ६८।

३ राष्ट्रीयता और समाजवाद पृष्ठ ६७।

४ इस—रिसर्चर १९३१, पृष्ठ ६६।

इसके विरोध म सभाएं और हड़तालें हुईं। जनवरी, सन १९३१ म गांधी जी को जेल से मुक्त कर दिया गया। मान म गांधी जी और बाइमराय म समझौता हुआ और 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' अपन चरमोत्तर पर स्थगित कर दिया गया। इस समझौते व अनुसार कांग्रेस न गांधी जी को अपना प्रतिनिधि बना, द्वितीय गोलमेज परिषद म भाग लेने व लिए उदा भेजना स्वीकार कर लिया। प्रेमचंद को सविनय अवज्ञा आंदोलन से बहुत जाना था। सन् १९३० म हंस का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ। इसने सम्पादकीय म उहाने लिखा था—'हंस' का ऐसे युग म प्रकाशन प्रारम्भ हुआ जब कि भारत पराधीनता से अपन को मुक्त करने व लिए प्रयत्नशील है। एक दिन हमारी विजय होगी और उस दिन व लिए हम तपस्या करनी पड़ेगी। हम का भी यही ध्येय होगा और इसी ध्येय के अनुकूल हंस की नीति भी होगी।' उनके हंस का उद्देश्य आजादी की जग म योग देना था। उनकी स्वय की जाकागा थी कि हम स्वराज्य-संग्राम म विजयी हों। वे इस संग्राम म अपना सहयोग भी देना चाहते थे दो चार उच्चकोटि की पुस्तकें लिखकर जिनका उद्देश्य भी स्वतंत्रता प्राप्ति हो।^१

सविनय अवज्ञा आंदोलन बुरी तरह कुचला गया। मुंशी दयानारायण निगम को एक पत्र म उहाने गवर्नमेंट की ज्यादातिया को नाकाबिले बर्दाश्त बताया था। उहोंने हंस म ब्रिटिश साम्राज्य की स्वेच्छाचारी नीति की कटु आलोचना करते हुए उसे डडा राज्य की सना देते हुए अपने सम्पादकीय म लिखा था—“मजदूरा की सभा मजदूरी बढ़ाने का आंदोलन करती है—दो डडा। किसानों की फसल मारी गई वह लगान देने म असमर्थ है कोई मुआयका नहीं, दो डडा। कोई जरा भी सिर उठाये जरा भी चू करे, दो डडा। वह मुक्क बपड़े की दुकान पर खड़ा है खरीदारा से कह रहा है—बिलायती बपड़े खरीदो! दो डडा।—यह एक स्वय सेवक शराब ताड़ी की दुकान पर जा पहुँचा नौबाना को समचा रहा है—दो डडा।—इन सिरफिरा की यही दवा है।”^२ गोलमेज परिषद पूरी तरह असफल रही और महात्मा गांधी वाली हाथ स्थदेश लीं। प्रेमचंद ने गोलमेज परिषद के खोखलेपन पर प्रकाश डालते हुए सन १९३३ व 'जागरण' के सम्पादकीय म लिखा था—व्यक्तिव सत्याग्रह का वायश्रम राष्ट्र को स्वीकार नहीं है संभव है उसे पुण रूप से व्यवहार म लाया जा सके तो राष्ट्र को उसके द्वारा स्वराज्य प्राप्त हो सके, पर यह तो उसी तरह है कि रोगी व गरीर म रक्त बह जाये तो वह अवश्य अच्छा हो जायेगा। किसी काम की सफलता के

१ हम—मार्च १९३० पृष्ठ ६३।

२ प्रमचंद और मार्क्स पृष्ठ ४१।

३ वही पृष्ठ १२२।

लिए असंभव शत लगा देन स हम सिद्धि के निकट नहीं पहुँचन। किसी प्रोग्राम को उसकी व्यावहारिकता व आधार पर ही जाचना उचित है। जिस दिन दश म एम आत्मी निकल आयेँगे जो अपना स्वायत्त स्वराज्य के लिए त्यागन के लिए तयार हो उस दिन तो आप ही आप स्वराज्य हो जायेगा, लेकिन ऐसा समय कभी आयेगा इसमें सन्देह है। ऐसी दशा में सत्याग्रही नीति से हम अपन उद्देश्य प्राप्ति की आशा नहीं।' अगले वर्ष १९३४ के जागरण' में भी उन्होंने लिखा था—'अब यह मान लेना पड़ेगा कि जिस चीज को महात्मा जी भीतर की आवाज कहते हैं, जिसका मतलब यह होता है कि उसमें गलत होने की संभावना नहीं, वह बहुत बुराई की चीज नहीं है क्योंकि उसने एक से ज्यादा अवसरों पर गलती की है।'

सन् १९३२ की मुख्य घटनाओं में 'यशवन्त' करार' है जिसमें दलित जातियों की समस्या को सुलभान का प्रयास किया गया था। इसी समय युक्त प्रांत का सगानवदी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। कमभूमि उपन्यास की पृष्ठभूमि में यही युक्त प्रांत का सगानवदी आन्दोलन और अछूतों के समस्य है। महात्मा गांधी ने आत्मशुद्धि के लिए सन् १९३३ में इक्कीस दिन का उपवास रखने की घोषणा की और सरकार ने इसलिए उन्हें जेल से मुक्त कर दिया। मुक्ति का दुरुपयोग न हो इसलिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन छ सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। इस निणय से विमुक्त हो पन्त और वोस ने एक घोषणा में कहा—'सविनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित किए जान की गांधी जी की आज्ञा कायवाही अमफलता की स्वीकाराक्ति है। हमारा यह स्पष्ट मन है कि राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी अमफल हो चुके हैं। समय आ गया है कि कांग्रेस का नवीन सिद्धान्त के आधार पर नये तरीका से पुनर्गठन किया जाय जिसके लिए नया नृत्व आवश्यक है।' सन् १९२६-२७ में साम्यवादी विचारधारा देश में फैलन लगी और सन् १९२६ में प्रथम बार मजदूर-कृषक पार्टी स्थापित हुई। पंजाब सम्बन्ध, युक्त प्रांत में इन पार्टियों की स्थापना हुई और सन् १९२८ में इन पार्टियों का अखिल भारतीय स्तर पर संगठन किया गया। सन १९२७ में प्रथम बार मजदूरों ने भारत में 'मर्द दिवस' मनाया। भाक्स के द्विद्वैतमक भौतिकवाद से प्रभावित हो सन १९३४ में कांग्रेस-साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई। सन् १९३६-३७ के लिए नरह जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये। इन परिवर्तित होती परिस्थितियों से प्रेमचंद अछूते नहीं रह सके। प्रगतिशील सश की स्थापना और महात्माजी-सम्बन्ध पर प्रकट विषे गये विचार उनकी नवीन विचारधारा के प्रतीक हैं।

सामाजिक परिस्थितियाँ

साहित्य में समाज का दर्शन है जन समाज की प्रतिच्छाया उगम अवस्थाभावी है। प्रेमचंद ने तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का सुस्पष्ट चित्र अपनी रचनाओं में जवाब देकर उतार दिया है। समाज व्यवस्था और मान्यताओं की दृष्टि में रखकर उस युग की सामाजिक परिस्थितियों पर इन विभिन्न रूपों में विचार किया जा सकता है।

वर्ण-व्यवस्था

वर्ण-व्यवस्था भारतीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यह गाय का वह अलिखित कानून था जिसकी दृढ़ और निश्चित सीमा लगाई थी और जिसका उल्लंघन वर्जित था और जिसे जघन्य पाप और असम्भ्य अपराध समझा जाता था। वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत समाज निम्न वर्णों में छोटी छोटी जातियाँ और उपजातियाँ में विभाजित था। इन विभिन्न जातियों का पारस्परिक कोई सम्बन्ध नहीं था। पारिवारिक सम्बन्ध अपनी जाति विशेष तक ही सीमित था। इन जातियों के सदस्यों का नित्यप्रति का आचरण भी उस जाति विशेष में प्रचलित विस्तृत नियम-संहिता से नियंत्रित होता था। व्यक्ति के जन्म से ही सामाजिक अधिकार पारिवारिक सम्बन्ध सदस्य के लिए निश्चित हो जाते थे। जिन मान्यताओं, रीति-रिवाजों के बीच उसका जन्म हुआ था जीवन पथ पर उस उन्हीं के अनुकूल चलना पड़ता था। वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय विधान के रूप में स्वीकार की जाती थी फलतः गाँववाले सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था में वर्ण विशेष द्वारा निर्धारित स्थिति स्वीकार करने के लिए विवश थे। वर्ण व्यवस्था एक ऐसा सुलझा हुआ था जिसके भीतर बैठकर हिन्दू जाति ने बाह्य सम्प्रदायों और जादूमणों से अपनी रक्षा की थी। वर्ण व्यवस्था की महत्ता और व्यापकता की दृष्टि में रखते हुए यह कहना सरल ही है— हिन्दुओं के लिए तो उनका जाति संगठन ही उनका सम्मिलन केन्द्र है, उनका 'यापार' सभ्य है, हितकारिणी ममिति है और वहीं उनकी जन हितपी समा भी है।^१

वर्ण व्यवस्था व्यक्तिगत उन्नति और विकास में बाधक थी। व्यक्ति को पटुक्त सम्पत्ति के रूप में व्यवसाय मिल जाता था। एक ओर जहाँ पिता को अपना सहायक मिल जाता था वहाँ दूसरी ओर उसका निश्चित व्यवसाय उसका व्यावसायिक प्रगति में बाधक ही सिद्ध होता था, सहायक नहीं। कभी कभी कुछ

व्यवसाय लाभ की दष्टि से जल्यत दलित उद्योग होते। पुत्र को भी उसी व्यवसाय में पिता को सहयोग देना होता। इस स्थिति में अनिच्छा रहते हुए भी उसे पूर्व निश्चित घनारशि को अपनी आय के रूप में स्वीकार करना पड़ता। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात् कृषि व्यवसाय ही ग्रामीणों की जीविका का एकमात्र साधन रह गया था जो लाभ की दष्टि से बहुत ही हीन था, फिर भी पतृक सम्पत्ति में प्राप्त होने के कारण जानेवाली पीढ़ी को भी उस स्वीकार करना पड़ता था।^१ इस तरह जहाँ व्यक्तिगत रूचि-स्वातन्त्र्य का अभाव था वहाँ आर्थिक विकास का माग भी अवहट्ट था। वण-व्यवस्था ने ही समाज की आधारभूत स्थिरता और सत्ता प्रदान किया था। व्यक्ति का व्यवसाय जन्म से ही निश्चित था। इसी कारण इस विषय में किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था और इसी से वह सामाजिक विद्वेष तथा अस्पृश्यता का शिकार से जन्मित विषय भी सुरक्षित रहता था जिसके साथ ही भारतीय समाज स्वयं अक्षुण्ण रहा और राजनीतिक हलचलों से अपनी रक्षा करता रहा।^२

जाति-व्यवस्था व्यक्तिगत सम्मान और व्यवसाय के सामाजिक बाधक थी तथा पूजा और श्रम की गति के अभाव की द्योतक थी। इसके अतिरिक्त बड़े पमाने पर साहमोद्यम में भी जाति प्रथा बाधा उपस्थित करती थी। जाति व्यवस्था का सबसे अधिक दुष्परिणाम जो समाज पर दृष्टिगोचर हुआ वह था समानता की भावना का अभाव। इस भेद व्यवस्था में उच्च वर्णों में एक विकृत निराधार स्वेच्छाचारी प्रभुता की भावना को और निम्न वर्णों में उनके स्वाभिमान के विकास के लिए घातक मानसिक प्रवृत्ति को जन्म दिया। इस व्यवस्था का सबसे अधिक नुकसान हुआ अछूत वर्ग। सामाजिक बहिष्कार की यह अपमानजनक व्यवस्था पौरुष, स्वातन्त्र्य तथा स्वावलम्बन की भावना के विकास में सबसे बड़ी बाधा थी।^३

समुक्त परिवार व्यवस्था

भारतीय समाज की दूसरी विशेषता है समुक्त परिवार। इस व्यवस्था का अनुसार एक ही पीढ़ी के लोग सम्मिलित रूप से एक ही परिवार में रहते थे। पारिवारिक धार्मिक तथा सामाजिक परम्परागत सम्बन्धों के अतिरिक्त जीवन की आर्थिक परिस्थितियों तथा श्रम व्यवस्था ने भी समुक्त-परिवारों के ऐक्य और दाना में योग दिया। लोग सुविधा के अभाव में बाह्य संसार से उदासीन

१ महात्मा गांधी की 'सत्यमेव जयते' (महत्मा गांधी की यादें)।

२ भारतीय अर्थशास्त्र पृष्ठ ६६।

३ मॉरल एण्ड मेटेरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट (१९२३)।

अपनी परम्परागत भावनाओं और पतृक व्यवसाय के अधिकारी बन, एकाकी जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य थे। समुक्त परिवार प्रथा के अन्त में था। सबसे पहले मनुष्य अपनी जीविका की ओर से निश्चित रहता था। परिवार के बड़े जीर विधवा नारी के निम्न यह व्यवस्था गुरुता का दृष्टि में थी। मनुष्य रूप से रहने के कारण प्रत्येक व्यवसाय जीर उद्योग में पुष्प वगैरे नारियाँ का भी सहयोग मिलता था।

उपभोग के क्षेत्र में भी समुक्त-परिवार के कारण जायिक दृष्टि से काफी बचत हो जाती थी। एक साथ रहने के कारण समुक्त रूप से चीज़ों पर व्यय किया जाता था और इस तरह दुहरे मच की आवश्यकता ही नहीं रहती थी। यदि परिवार पृथक्-पृथक् रहते हैं तो जिनके परिवार का घरेलू आवश्यकता की वस्तुओं की मदद भी उतनी ही होनी जरूरी है। जब तक समुक्त-परिवार में मेल जोल से काम चलता रहता है उसकी सम्पत्ति का अच्छे से अच्छा जायिक प्रयोग संभव है और भूमि के बहुत अधिक उपविभाजन और उप-खंड से बचा जा सकता है। इन जायिक लाभों के अतिरिक्त समुक्त-परिवार समस्या में आम समय त्याग जानाकारिता तथा भील जादि गुणा का भी पोषण करता है।

समुक्त परिवार व्यवस्था से जहाँ अनेक लाभ थे वहाँ कुछ हानियाँ भी थी। एक साथ रहने के कारण से तान बम ही अच्छी निकलती। पालन-पोषण परिवार के गृहस्वामी पर निर्भर रहता था इसलिए सत्तान स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने की अपेक्षा केवल पत्नी ही सुविधा में लीन रहती। इसके साथ परिवार के एक व्यक्ति विशेष के कृत्य के लिए पूरा परिवार उत्तरदायी होता था और गृहस्वामी को उसका फल कुफल का भागी होना पड़ता था। कभी-कभी गृहस्वामित्व और गृहस्वामिनी पद की अभिलाषा पारस्परिक बंभनस्य और ईर्ष्या के बीज बो देती थी जो बाद में भयंकर रूप धारण कर लेती। इसका परिणाम जलज्योभा या जो पूरा निश्चित शांत सुखस्थित व्यवस्था को नष्ट करता और सरलतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में एक ठहराव—एक अवरोध सा जाता था।

धार्मिक व्यवस्था

भारतवर्ष में धर्म लोगों को भौतिक लाभों के प्रति उदासीन रहने का उपदेश देता है। हिंदू धर्म की श्रद्धा के धर्म की अभिव्यक्ति मात्र मानते हैं। भारतीय समाज की यह धिक्छिष्टता है कि यहाँ के लोग प्रायः आस्तिक होते हैं। दुनिया की प्रत्येक गतिविधि को वे ईश्वरीय सत्ता के अधीन स्वीकार करते हैं। आत्मिक उन्नति के लिए ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखना उचित है परंतु जीवन निर्वाह

के लिए जीवन के भौतिक पक्ष पर भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। धर्म का जा म्वरूप ग्रामीण समाज में मिलता था वह बाह्याङ्गम्वरों में तो विद्यमान था ही इसके साथ उसका रूप इस तरह व्यापक था कि व्यक्ति की प्रत्येक कार्यान्वित्तु उमी की नसोटी पर तोली जाती थी। अपने शोषकों के अमानवीय कृत्या को मौन रहकर सहन करना उनके धर्म का ही एक स्वरूप था। पंच, विरादरी सभी इस धर्म व्यवस्था के विभिन्न अंग थे। पुनर्जन्म में जास्था भाग्यवादिता, ईश्वर में जास्था, अर्घ मायताएँ और अर्घविश्वास धार्मिक व्यवस्था के ही परिणाम स्वरूप दिखाई देते थे। इन धार्मिक मायताओं के कारण निराशावादिता उनके स्वभाव का एक विशिष्ट अंग बन गयी थी।^१

ग्राम्य जीवन का भौतिक और सांस्कृतिक स्तर निम्न था क्योंकि परिवर्तन और विकास से वह जछूना था। इसी कारण समाज का दृष्टिकोण एकांगी और दष्टि विशेष सवीण होता था। सम्पत्कीन सामाजिक स्थिति, बाढ और सूखे के सामने उनके धर्म की नितात निष्फलता, वण-व्यवस्था की कठोरता समुक्त परिवार प्रथा की अधिकारिता और शैशव में वार्मिक रहस्यवात्मक जीवन दर्शन की अमद हवनि न गावकी मानसिक स्फूर्ति प्रयोग की प्रेरणा शोध की प्रवृत्ति और प्रात्योमुक्तता को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। गाँव की स्थिति घोर अनान के किले की भांति हो गई। अर्घविश्वास और प्रकृत्यावलम्बिता, उसकी प्रधान प्रवृत्तियाँ, अनग्न जीढारा और सीमित प्रकृति पान ने उसके विकास के रास्ते रोक दिये।^२ प्रेमचन्द साहित्य में ग्रामीण जीवन की यही सामाजिक स्थिति चित्रित हुई है।

आर्थिक परिस्थितियाँ

प्रेमचन्द युग में भारत की ग्राम व्यवस्था विश्रुतलित हो चुकी थी और उसका सामाजिक और आर्थिक रूप परिवर्तित हो रहा था। उनका युग पराधीनता का युग था। ब्रिटिश साम्राज्य की नींव विशेष उद्देश्य से पड़ी थी। अंग्रेज भारत में केवल व्यवसाय करने के उद्देश्य से नहीं शासन करने के सकल्प से आये थे और इसी कारण उन्होंने यहाँ की आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहा। किसी भी देश पर शासन करने के लिए वहाँ की अर्थ-व्यवस्था को छित्त भिन्न कर देना आवश्यक होता है और यही उन्होंने किया भी। उनके आन में पूव भारतीय समाज का लौंचा ग्राम इकाई पर निभर था। भारतीय आर्थिक व्यवस्था कृषि और हस्त उद्योगों की सम्मिलित जाय पर निभर थी। इसी कारण गावों की जनसंख्या गणनातीत थी। धर्म के अनुपात में उपज कम थी। 'भारत के विषय में सबसे

१ भारतीय व्यवसाय पृष्ठ १०८।

२ प्रेमचन्द एक अध्ययन पृष्ठ ६२।

संस्थाएँ अंग्रेज़ों की स्वामीभक्ति और बफादारी की सौगंध खाती थी।^१

प्रेमचंद अपनी युग परिस्थितियाँ सँ प्रभावित हुए बिना न रह सके। समाज व शोषित वर्ग के प्रति उनका हृदय में अपार सहानुभूति थी। उनके दुःख-दय से उनकी आत्मा व्यथित हो उठी थी। उनकी संवेदना और सहानुभूति ही उनके साहित्य में मूर्तिमान होकर आयी है। वे स्वयं देहाता में रह चुके थे, इस कारण ग्राम्य जीवन के सम्बन्ध में उनकी कल्पना नहीं स्वानुभूतियाँ ही थी जो उह भारत के गाँवों में बसनेवाली अस्मी प्रतिशत जनता का इतना बड़ा हिमायती सिद्ध कर सकी।

ब्रिटिश साम्राज्य भारत के शोषण के लिए और विशेषकर ग्रामीण जनता के शोषण के लिए विशेष उत्तरदायी था। प्रेमचंद ने इस शोषण को काफी बारीकी से देखा था और उह हान अनुभव किया था कि अंग्रेज़ी राज्य में गरीबी, मजदूरी और किसानों की दशा जितनी खराब है और होती जाती है उतनी समाज के किसी और अंग की नहीं। सरकार के हाथों किसी सम्प्रदाय की इतनी बर्बादी नहीं हुई थी जितनी किसानों और मजदूरों की—खासकर किसानों की किसानों की हालत रोज़-प्रोज़ खराब होती जा रही है। उन पर लगान बढ़ता जाता है, सक्कियाँ बढ़ती जाती हैं। कोसिला में उनका हितोक्त कोई रक्षक नहीं। राष्ट्र के सम्बरण और लोग वभी वभी 'पाप और नीति' के नात भले ही किसानों की बकालत करें लेकिन किसानों के नाना प्रकार के दुःखों और बदनामों की उह-वह ज़रूर नहीं हो सकती जो एक किसान को हो सकती है—सब छाटे बड़े उसी को 'तोचने' हैं—गव उसी का रक्त और मांस खाकर मोट होत हैं—अगर उह सगठित करने की कोशिश की जाती है तो सरकार ज़मींदार सरकारी मुनाजिम और महाजन सभी भन्ना उठत है। चारा ओर से हाथ-हाथ मच जाता है। बाल-विरम का हीवा बतकर उस जागृतन को जड़ से खान्कर फेंक दिया जाता है।^२

कृषकों की दुरावस्था का विगल चित्रण करते हुए पंडित नरहरी ने अपनी आत्मकथा में लिखा था— मैंने उनका दुःख की सबड़ा कहानियाँ सुनीं। कस-तगान का बोझ तिन-तिन घटता जा रहा है जिसके तल-तल कुचन जा रह हैं जिस तरह उनका गिराफ कानून लगाये जात हैं और जुल्म सब मसूली की जाती है कस उन पर भार पड़ती है कम चारा तरफ ज़मींदारों के 'एजेंट' साहूकारों और पुलिस के गिद्धों में घिरे रहत हैं जिस तरह की बड़ी धूप में जलकत हो थाम करत हैं और अन्त में यह स्पष्ट है कि उनकी सारी पन्नावार उनकी नहीं है दमरु उठा ल

१ भारत का मान और आवा १९४८।

२ 'संग्रह में लिखा अहित होगा' प्रेमचंद—हम अग्रिम १९३१ १९४७।

जाते हैं और उसका बदला उन्हें मिलता है ठीकरा गातिया और भूध पट स—
या जमीन उपजाऊ थी मगर उस पर लगान का बोझ बहुत भारी था। घेत छोटे
छोटे थे और एक खेत पान के लिए कितने ही लोग मरते थे। उनकी इस तड़प से
पायल उठाकर ज़मींदारों ने, जो कानून के मुताबिक एक हद से ज्यादा लगान
नहीं देना सकते थे, कानून को ताक में रखकर भारी भारी नज़राना वगैरह देना
शुरू किया था। बचारे किसान कोई चारा न देख सपना उधार लाते और नजर
नज़राना वगैरह देते और फिर जब कज और लगान सब न दे पाते तो बदखल
कर दिये जाते। उनका सब कुछ छिन जाता। 'पंडित गुरु के ये अनुभव ही तो
प्रेमचंद-साहित्य का वष्य विषय है। कायाकल्प 'प्रेमाश्रम' और 'गोदान' की
कहानी गुरुजी की सुनो सुनाई कहानियाँ ही तो हैं। प्रेमचंद की रचनाएँ इसी युग
की ममस्पर्शी कहानियाँ हैं। भारत का जनता कृषि पर जीविका के लिए पूर्णतया
निभर है। चुकी थी। इसी कारण खेती पर दिनोदिन अधिक से अधिक भार
बढ़ता ही गया। गाँवों की जनसंख्या बढ़ने लगी और उसके साथ ही भूमि की
उपजाऊ शक्ति भी कम होने लगी। खेती पर निभर होने वाला भी सत्या की
व्यवस्था के प्रतिक विकास का विवरण पर यदि दृष्टि डाली जाये तो यह
स्पष्ट विन्ति हो जायगा कि कृषि पर निभर लोग की सत्या किस तरह बढ़ी।

सन

खेती पर निभर लोगों की सत्या

१८६१	६६ १ प्रतिशत
१८०१	६१ ५ प्रतिशत
१८११	७२ २ प्रतिशत
१८२१	७३ ० प्रतिशत
१८३१	७५ ० प्रतिशत

दूसरी बार १८११ से १८३१ के मध्य विभिन्न उद्योगों में लग लोग की
संख्या बीस लाख घट गई।

सन

उद्योग पर जाश्रित लोग की सत्या

१८११	५ ५ प्रतिशत
१८२१	४ ६ प्रतिशत
१८३१	४ ३ प्रतिशत

१ मरी कहानी पृष्ठ १८।

२ इतिहास पृष्ठ १८१ ८२।

खेती पर जावस्मिक भार पड़ा और कृषकों की आय घटने लगी जिसके साथ उन पर ऋण भी बढ़ चला। कृषक ऋणग्रस्त होने लगे। उनकी प्रतिष्ठता बढती गई।

सन	ऋण	अनुमानित
१९११	२०० करोड़	(श्री एडवर्ड मक्लैगन द्वारा अनुमानित)
१९२४	६०० करोड़	(श्री डार्लिंग द्वारा अनुमानित)
१९२०	९०० करोड़	(ग्लोबल बैंकिंग ऑफ इंडिया द्वारा अनुमानित)
१९३५	१२०० करोड़	(प्रो० टामस द्वारा अनुमानित)
१९३७	१८०० करोड़	(रिजर्व बैंक द्वारा अनुमानित) ^१

ऋणग्रस्त कृषक की वार्षिक जीसत आय लगभग अर्धवर्षीय रूपसे थी।^१ अंग्रेजों साम्राज्यवादियों की शोषण-नीति ने भारतीय-समाज के पुरातन आधार ग्राम-संस्था को विध्वंसित कर दिया। भारतीय ग्राम-संस्था के साथ-साथ ही सभ्यता का अंत हुआ और पंजीवाद साम्राज्यवाद के संरक्षण में पनपन लगा। पंजीवाद तब से देश पर छान लगा। इस नवीन भावना के साथ समाज में नए भावना का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेमचंद ने इस नवीन चेतना को महाजनी सभ्यता के नाम से अभिहित किया। उन्होंने महाजनी सभ्यता से भयावहता के दृष्टि। महाजनी-सभ्यता नामक लगे में हम भारत पर प्रताप डालते हुए उन्होंने मृत्यु में पुछा दिया ही लिया था। हम महाजनी सभ्यता में सार वामा का गरज पड़ा है। किसी देश पर राज्य किया जाता है तो इसलिए कि महाजनी पूँजीपतियों को ज्यादा नफा है। हम दृष्टि से आज दुनिया में महाजनी का ही राज्य है। मनुष्य समाज दो भागों में बंट गया है—बड़ा हिस्सा तो मरन और लपन वाला है और बहुत ही छोटा हिस्सा उन लोगों का जो अपनी शक्ति और प्रभाव में वे समुदाय को अपने वर्ग में रिये हुए हैं। उन्हें उन वर्गों के साथ बिना तरह का हमारे नहीं। जरा भी रुकियायन नहीं। उनका अस्तित्व केवल इसलिए है कि अपना मानिकों के लिए पसीना बहाए खून गिराए और पर नित उपचाप हम दुनिया में बिना हो जाए।^२

हम महाजनी सभ्यता का प्रभाव ग्रामों पर ही नहीं नगरों पर भी पड़ा। शायद ही नया गाँव या शहर का प्रभाव सचमुच उठे। पुराने जहाँ ग्रामों में

१ भारत की आर्थिक समस्याएँ पृष्ठ १३०।

२ इंडिया टुडे पृष्ठ २२४।

३ प्रभाव (साहित्य)—६ जनवरी १९३२ पृष्ठ ८।

महाजना का प्रभाव फला बहा जमादारो, जागीरदारो और ताल्लुकेदारो आदि को अपना अस्तित्व अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए और आर्थिक सकट से बचने के लिए नगरो के मिल मालिका और बैंकरा से सम्पर्क स्थापित करना पडा। 'प्रेमाश्रम', 'रामभूमि' और 'मोदान' इही महाजनो के हयकण्डा के व्यापक परिणामो की कहानिया हैं। सामन्ती जमींदार के स्थान पर पूजीपति जमींदार का उदय हुआ। बहुत सी पुरातन जमींदारियाँ जो कठिनाई के समय किसानों को कुछ सुविधाएँ देने की अभ्यस्त थी और उनका ध्यान रखती थी इस नये भारत के नीचे दब गई और उन्हें निमग्नता से बिक जाना पडा। उन्हें लने वाले धूल और लोभी व्यापारी लोग थे जो किसानों से लगान की एक-एक पाई निकलवाने में और अपनी जेबें भरने के लिए कुछ भी उठा नहीं रखते थे। 'प्रेमाश्रम' के प्रभाशकर सामन्ती जमींदार हैं और ज्ञानशकर पूजीपति जमींदार।

सन १९०५ में पूजीवादी अर्थ व्यवस्था को उस प्रथम बड़े आर्थिक सकट का सामना करना पडा जो आगे चलकर सन १९१४ के महायुद्ध में परिणत हुआ। गाँवा से कृषक मजदूर बनकर नगरो में जाने लगे। शोषक वर्ग में भी आर्थिक विपन्नता का असाति के चिह्न दिखाई देने लगे। कृषक वर्ग जमींदारों के विरुद्ध उठ खडा हुआ। शोषक वर्ग अपनी स्थिति को दुरु करने के लिए प्रयत्नशील था। विश्वव्यापक पश्चात् भारत में एक दवा हुआ शोष उमड़ पडा। औद्योगीकरण फलने से पूजीवादी अधिक शक्तिशाली और संपन्न हो गए। वे गिने-चुने मुट्ठी भर लोग फल फूल रह गये, फिर भी वे अधिक शक्ति और सुखवसरो की खोज में लगे हुए थे जिससे वे अपने धन का सदुपयोग कर सकें और उसमें वृद्धि भी कर सकें। अधिकांश व्यक्ति इतने सौभाग्यशाली नहीं थे और वे उस समय की प्रतीक्षा में थे जब उनकी पीसतवाला का भार कुछ कम होगा। 'कमभूमि' उपन्यास इसी आर्थिक मंदी का साहित्यिक संस्करण है। प्रेमचंद की कहानियों में भी इस युग की आर्थिक मंदी का विवरण है। 'आर्थिक परिस्थितियाँ' इतनी विपन्न हो गई थीं कि सरकार को लगान कम करने के लिए विवश किया गया। 'पन्त जी की कायविधियाँ कम भूमि के अमर' की कायविधियाँ हैं। 'कमभूमि' में 'अमर' सरकार से लगान की

१ इटिया-टबे पृष्ठ २१६।

२ मरी बहानी पृष्ठ ४४।

३ तुम्हें बाहर की खबर क्या मिली होगी। परवों शहर में मोलियाँ चली। दहातों में जाजलत सगीनो की नाव से सगाव बसुत किया जा रहा है। किसानों के पास रुपये हैं नहा तो दें कहाँ से। अनाज का भाव दिन-दिन गिरता जाता है। पीने दो रूपयों में मन भर गूँ आता है। खत की उपज से बीजों तक के श्राव नहीं जाने। समर यात्रा (मान सरोवर मातङ्ग भाष) पृष्ठ १०।

छट की जमीन बरता है। बिगाता जोर मजदूरों का सघन बना सगा। मन् १९२८-२९ का युग हड़ताल और शमशान का युग था।^१ मन् १९३९ में मजदूर आन्दोलन में इनकी गति आ गई थी जिससे शमशान की असम्बन्धी में इस तथ्य की स्वीकार करना पड़ा था। साम्यवादी मिठाता का प्रचार और प्रसार चिन्ता उत्पन्न करने लगा।^२ प्रेमचन्द की डामुन का कदो^३ कहानी मजदूर आन्दोलन को लहर लगी गई है। गोदान^४ में भी मोर की कथा का माध्यम में मजदूर आन्दोलन का गहन चित्रण है। युक्त्यात का लगानवादी आन्दोलन कृषकों की दयनीय अवस्था का प्रतीक था।

महाजनों साम्यता में व्यक्ति-स्वातन्त्र्य का पत्र नामून और दान साइ निचे। महाजनों साम्यता के विरुद्ध साम्यवादी कवर कसकर छोड़ा था। मजदूरों इसी नयी लहर से उद्दिग्न हो उठा। महाजन समुदाय में एक हलचल सी मच गई।^५ इस पूजावादी का विरोध मजदूर नयी लहर साम्यवादी का नाम से उठी। प्रेमचन्द साहित्य में तीनों युगों का चित्रण है। पंच परमेश्वर^६ जमीन कहानियाँ भारतीय ग्राम व्यवस्था का गौरव को प्रकट करती है। 'रगभूमि गाव का छिन भिन हाकर औद्योगिक साम्यता का आगमन की सूचना है और गोदान में प्रेमचन्द पूजावादी साम्यता के सारे कलक को प्रकट करते हैं। मजदूरों साम्यवादी के आगमन की फटी हुई पी के समान है।

प्रेमचन्द का साम्यवादी विचारों पर कम्युनिस्टों की विध्वंसक प्रवृत्ति का प्रभाव नहीं था। उसके साम्यवाद पर गांधीवाद का प्रभाव था। इसी कारण उनका साम्यवाद भावात्मक अधिक था। प्रेमचन्द गांधी जी का हृदय परिवर्तन में विश्वास रखते थे और जाना करते थे कि एक दिन जमीनदार का हृदय बदलेगा और वह सौहार्द भावना से प्रेरित होकर कृषकों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करेगा। देश में जमींदारी प्रथा मिटेगी और जमीन किसान की होगी। प्रेमचन्द एक सीमा तक कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे और इसी कारण वे सोचते थे कि समाज में शोषक वर्ग का अन्त होकर रहेगा। देखा जाय तो प्रेमचन्द का आदि गांधीवाद है और अन्त साम्यवाद।

प्रेमचन्द युग की आर्थिक परिस्थितियाँ संक्षेप में साम्यवाद के पूजावाद में वर्णन का युग है। इस परिवर्तन का कारण स्वभावतः भारतीय समाज में कई नवीन सामाजिक आर्थिक वर्गों का विकास हुआ। इन नवविकासित वर्गों में प्रमुख

१ मेरी कहानी पृष्ठ २०८।

२ इडिया टुड पृष्ठ ३४५।

३ प्रभात (ग्वानियर) — ६ अक्टूबर १९५६ पृष्ठ ८।

४ प्रेमचन्द एक अध्ययन पृष्ठ १५०।

है मध्ययुग जो आर्थिक हिता की दृष्टि से निम्नवर्ग से सम्बद्ध होत हुए भी जीवनादर्शों के लिए उच्चवर्ग का मुख्यापेक्षी है। प्रेमचंद स्वयं इस वर्ग के थे इस कारण वे इस वर्ग की दुःसनाओं विह्वलनाओं और कुरीतियों से भली भाँति परिचित थे। इस कारण उनकी रचनाओं में निम्न, मध्य और उच्च—इन तीनों वर्गों का स्पष्ट चित्रण मिलता है। प्रेमचंद युग की आर्थिक परिस्थितियों के उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका साहित्य तत्कालीन युग की समस्याओं का कर्ण कहानी है।

प्रेमचंद जीवन-रेखाएँ

‘लमही गाँव की धरती की धूल में खेल बूढ़ा बड़ा हान वाला ‘धनपत ही हिन्दी साहित्य में मुन्शी प्रेमचंद का नाम से विख्यात हुआ। उनका जन्म २१ जुलाई, सन् १८८० में एक मध्यवर्गीय शिक्षित कायस्थ परिवार में हुआ था। पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त वास्तविकी पारिवारिक व्यय के लिए अपर्याप्त थी अतः इनका पिता श्री अजयवलाल जी की सरकारी नौकरी का आश्रय लेना पड़ा। इस तरह जहाँ एक ओर वे कृषक-जीवन की सीमा रेखाओं का स्पर्श कर रहे थे वहाँ दूसरी ओर नौकरी पशावर लोगों से भी दूर न थे। प्रेमचंद का बचपन आर्थिक विपन्नता में गुज़रा। जाठ वष की अवस्था में इनकी माँ का स्वर्गवास हो गया। इनके पिता ने अपनी पत्नी आनन्दीदेवी की मृत्यु के दो वष पश्चात् दूसरा विवाह कर लिया और इन्हें दो वष बाद, दादी जी की मृत्यु के उपरांत विभाता में दुग्धवहार का सामना करना पड़ा।

प्रेमचंद का बचपन जिस गरीबी में गुज़रा उसमें उन्हें स्पष्ट बता दिया कि जीवन-संग्राम कितना भीषण है। उनका भोटा भोटा खाना पहरेना था। बारह आने वाला अधरा के पुल का चमरीया जूता और चार आने गज के कपड़ा—ये ही उनके जीवन की समस्त आवश्यकताएँ थीं। बचपन की इन आर्थिक विपन्नताओं ने ही उन्हें मितव्ययता का पाठ पढ़ा दिया था। उनके परिवार में साधारण दैनिक जीवन की आवश्यकताएँ ही कठिनाई से पूरा हो पाती थीं। वहाँ अभाव का नाम ही बचत था और यही बचत उनका जीवन था। बचपन की आवश्यकताएँ आयु के साथ बढ़ने लगीं। पसा की ‘खनक’ के साथ उनका दूर का भी परिचय नहीं था अतः

उसके प्रति उनका बाल-मुलभ आनयण ही नहीं, उसको पान की अभिलाषा भी थी। इसी कारण फीस व मात्र बारह आन मौलवी साहब को देने से पूर्व ही कम हो जाते। विमाता के कोप से प्रसन्न वे इस सम्बन्ध में पिता से भी कुछ नहीं कह पाते।^१ आर्थिक विपन्नता, विमाता का कटु व्यवहार और पिता की उदासीनता व बीच उंहाने जो देखा और अनुभव किया उससे बाध्य होकर उंहाने जीवन से समझौता सा कर लिया। जीवन के प्रारम्भिक सघर्षों ने उनके भीतर एक शक्ति जगा दी थी जिसने जीवन में बार-बार हार-हारकर खेलने के लिए उन्हें प्रेरित किया।

प्रेमचंद के पिता ढाकखाने में कर्मचारी थे अतएव उनका स्थान-परिवर्तन होता रहता था। इसी कारण उंह गावों में भी जाने का अवसर मिलता रहता था। सन १८९२ में उनके पिता का तबादला जीनपुर हुआ और उंह भी उनके साथ बहा जाना पड़ा। इस घटना का विवरण देते हुए स्वयं प्रेमचंद ने लिखा है— 'पिताजी ने जो मकान ले रखा था, निहायत गंदा था। उसी के दरवाजे पर एक कोठरी थी वही मुझे सोने के लिए मिली। मैं विनोद के लिए तम्बाकूवाले के मकान पर चला जाता करता था। मेरी आयु उस समय बारह वर्ष की थी।'^२ इसी तम्बाकूवाले के यहाँ वे तिलिस्म इ होस्टल का अध्ययन करते थे। इसी समय नयावार प्रेमचंद ने साहित्य-साधना के लिए अपनी लेखनी उठाई। वे लिखते और फाड़ते। कभी-कभी पिता की दृष्टि उधर पड़ती और वे पूछते, "नवाब, कुछ लिख रहे हो?" तो वे सकोचवग चुप रह जाते। उनकी पहली रचना अपने मामा के प्रणय प्रसंग पर लिखी गई थी जो अब उपलब्ध नहीं है। प्रेमचंद ने स्वयं इसका उल्लेख किया है।^३ उंहोंने वचपन की प्रारम्भिक शिक्षा मौलवी साहब के सरक्षण में प्राप्त की और जब 'हाई स्कूल में प्रवेश लिया तो शिक्षा महंगी पड़ने लगी। फीस के बारह आने दस गुन हो गये। पसा की दिक्कत उंह हमेशा रहती थी,^४ अब कठिनाई और बढ़ गई। उंहोंने खर्च के लिये पिता से पाच रुपये माहवार मागे। इन पाच रुपये में से दो रुपये फीस के कट जाते एक रुपया दूध में खर्च हो जाता और शेष दो रुपये जीवन की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपर्याप्त ठहरत। अपनी विपन्नता के सम्बन्ध में उंहोंने लिखा है 'पाच में जूते न थे। दह पर कपड़े न थे। महंगी अलग। दस सेर का जो था। स्कूल से साढ़े तीन मजे छुट्टी मिलती थी। बाशी के कबीस कल्लिज में पड़ता था। हडमास्टर न फीस माफ कर दी थी। इम्तिहान सिर पर था और मैं बस के फाटक एक

१ प्रेमचंद घर में पृष्ठ १।

२ वही पृष्ठ ४।

३ वही पृष्ठ ४।

४ कज़न, पृष्ठ २१ २२।

५ प्रेमचंद घर में पृष्ठ ४।

लडके का पढ़ाना जाता था। जाहो के दिन थे। चार बजे पहुँचना था। पढ़ाकर छ बजे छुट्टी पाता। वहाँ से मेरा घर देहात में पाँच मील पर था। तेज चलो, फिर भी आठ बजे से पहले घर न पहुँच सकना और प्रातः काल आठ ही बजे फिर घर से चलना पड़ता था। वक्त पर स्कूल न पहुँच पाता। रात को भोजन करके कुप्पी के सामने बैठना जोर न जाने कब सो जाता। फिर भी हिम्मत बाधे हुए था।^१ उनके जीवन का हर पहलू सघर्षों की एक कहानी था और इस सकटपूर्ण स्थिति में उनका विवाह भी कर दिया गया। विवाह में प्रसन्नता से वे सजिये रहे। मण्य के लिए उन्होंने स्वयं ही बास काटे।^२ एक जोर जहाँ जीवन के प्रति इतना अनुराग था वहाँ दूसरी जोर निधनता का भी विपुल साम्राज्य था। विवाह के लिए खरीदा गया गुड़ उनसे और उनके मित्रों के हाथों से बच न सका और जब सपन रजना कठिन हो गया तो सड़क की चाबी, जिसमें गुड़ रखा हुआ था, कुएँ में डाल दी गई। जीवन का दारिद्र्य उनके उत्साह पर कुप्रभाव नहीं डाल सका।^३ विवाह की प्रसन्नता अधिक देर टिक न सकी। पत्नी उनसे उम्र में बड़ी ही नहीं। कुरूप और फूहट भी थी और इसी से पहले दिन से उसके प्रति जो मन विमुक्त हुआ सो बात सबध विच्छेद पर ही आकर रुकी। परिवार में कनह बन गई। इसका प्रभाव उनके पिता पर भी पड़ा और सन १८९७ में उनकी मृत्यु का परिवार का पूरा धोका उन पर आ पड़ा। पत्नी विमाता और उसके पुत्रों की जिम्मेदारी—घर की गरीबी। प्रेमचंद ने इन दिनों को याद करते हुए लिखा—

या वह बड़े विचारशील जीवन-पथ पर आखें खालकर चलने वाले आत्मी थे लेकिन आखिरी दिनों में एक ठोकर खा ही गये और खुद तो गिरे ही थे उसी धक्के में मुझे भी गिरा दिया। पन्द्रह साल की अवस्था में उन्होंने मेरा विवाह कर दिया और विवाह करने के साल ही भर बाद परलोक सिधारे। उस समय मैं नवें दर्जे में पढ़ता था। घर में मेरी स्त्री थी विमाता थी, उनके दो बालक थे और आमदनी एक पस की नहीं। घर में जो कुछ भी पूजी थी, वह पिता जी की महीने की बीमारी और क्रिया-कर्म में खर्च हो चुकी थी।^४ विमाता और पत्नी में इतना सघर्ष था कि एक दिन उन्होंने हमेशा के लिए उन्हें उनके मायक भेज दिया और वे फिर कभी नहीं आयीं न उन्हें बुलाया ही।^५

प्रेमचंद की अपनी महत्त्वाकांक्षाएँ थीं किन्तु परिस्थितियाँ एकदम प्रतिकूल थीं।

१ कफन पृष्ठ १७, १८।

२ प्रेमचंद घर में पृष्ठ ६।

३ वही पृष्ठ ६।

४ कफन और शय्य रचनाएँ पृष्ठ ८३।

५ प्रेमचंद घर में परि० ७ पृष्ठ १०।

उनका स्वप्न एम०ए० पास करने का और वकील बनने का था किंतु समय उनके भाग्य का साथ नहीं दे रहा था। नौकरी दुष्प्राप्य थी। आगे बढ़ने की सगन थी। बात पर इतनी ही थी कि पाव म सोह की नहीं अज्द घातु की बेडिया थी और वे चढ़ना चाहते थे पहाड़ पर।^१ इसी बीच बात विधवा शिवरानी देवी से उठाने पुनर्विवाह किया। हाईस्कूल पास करने के पश्चात् वकील कॉलेज में उन्हें प्रवेश नहीं मिल सका। हिंदू कालेज नया खुला था जहाँ योग्यता के आधार पर प्रवेश संभव था परंतु गणित में असफल होने के कारण यहाँ भी उन्हें प्रवेश नहीं मिल सका। गणित उनके लिए गौरीशंकर की छोटी थी जिस पर वे कभी नहीं चढ़ सके। निराशा हो उन्हें घर लौट आना पड़ा परंतु पढ़ने की सातसा ने उन्हें विवश किया कि वे शहर में रहकर गणित मुघारों और कॉलेज में प्रवेश प्राप्त कर लें।^२ परंतु सब कामों के लिए धन की आवश्यकता थी। ऐसे समय ट्यूशन ही एकमात्र उनकी जीविका का साधन थी। इन्होंने इन दिनों का जिक्र करते हुए लिखा है—
 'सयोग से एक वकील साहब के लड़के को पढ़ाने का काम मिला गया। पांच रुपये धन ठहरा। मैं दो रुपये में गुजर करके तीन रुपये घर देने का निश्चय किया। वकील साहब के अस्तबल के ऊपर एक छोटी-सी कुच्ची बौठरी थी। उसी में रहने की आज्ञा से नी। एक टाट का टुकड़ा बिछा लिया। बाजार से एक छोटा सा लम्प लाया और शहर में रहने लगा। घर से कुछ बरतन भी लाया और एक बरत लखड़ी पका लेता और बरतन भी भाजकर सायबेरी चला जाता। पर गणित तो बहाना था उपवास जादि पढ़ा करता। पंडित रत्ननाथ सरदार का फमान ए-आजाद इन्हा दिनों पढ़ा। 'ब्रह्माता सतति भी पढ़ा। बकिम बाबू के उद्ग अनुवात् जितने पुस्तकालय में मिले सब पढ़ डाले।'^३

प्रेमचंद के जीवन के प्रारम्भिक दिनों में आकांक्षाएँ पूरी नहीं हुई। न कभी स्वाध्याय भोजन मिला न पढ़ाई का कपड़ा। इसी कारण इनके प्रति उनके मन में हमेशा एक दुबलता बनी रही। जिस दिन उनको पैसे मिलते उस दिन उनका समय हाथ से निकल जाता। उनकी तृष्णा उन्हें हलवाई की दुकान पर खींचकर ले जाती और फिर दूसरे दिन से उधार लेने का सिलसिला चल निकलता। कभी कभी उधार लेने में सकोच होता तो उपवास रखकर वक्त गुजार देते। दुकानदार से लेकर बलदाय तक उनके महाजन थे। धीरे धीरे श्रृण इतना बढ़ गया कि श्रृण मिलना भी बंद हो गया। विवश होकर उन्हें अपनी अनबतों गणित की कुंजी बेचनी पड़ी जिस से बड़े मूल से रखे हुए थे।^४

१ कफन पृष्ठ ६।

२ वही पृष्ठ ६०-६१।

३ वही पृष्ठ ६१।

४ वही पृष्ठ ६१।

जीवन की दृग्गति निरन्तर निधनता का बीचा-बीष जा रहा थी। यन्नि उनका लिए अत्यधिक कष्टप्रद थे। उनकी विवशता चरम बिन्दु पर पहुँच चुकी थी। सीमाप की मान है कि गणित की बुझी का सीना बरत ममम एक मन्त्रन में भँट हो गई जिसने उन्हें अध्यापक पद का नियुक्ती दिया। अध्यापक का पद सम्हालते ही उनकी विपन्नता का बोधन निश्चित हो गए। इन कठिनाइयों का निम्न में भी उनकी साहित्य-साधना रही नहीं। उनका प्रथम कहानी-संग्रह 'गाँव वनन' का प्रकाशित होते ही न बचस पाठक का अपितु सरकारी का भी ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ पर उनका लिए सरकारी का आकर्षण महंगा पड़ा क्योंकि सरकारी ने इस संग्रह को जमान कर लिया। सरकारी के बाप से बचन का लिए मुनी दयानारायण निगम के कहन पर सोड़ बतन के लेखक नवाबराय की प्रेमचन्द बनना पड़ा। चार पैसे पास नहीं और नाम नवाबराय।" अपने नाम का प्रति यह कटु व्यंग्य प्रेमचन्द की रुचिपर नहीं लगना था पर विवशता में यह 'नाम स्वीकार करता ही पड़ा। वे उपनाम से संतुष्ट थे जिसमें ठडक भी थी और सताप भी।" अध्ययन लेखन और अध्ययनसाथ साथ-साथ चलते रहे। इस निरन्तर जीवन-साधन के कारण उनमें स्वावलम्बन का महत्त्व धर्म का सम्मान और सहज मानवीयता का भाव जागृत हो चुके थे। उन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव अत्यन्त निश्चलता और सूक्ष्मता से देखे थे। इसी कारण अपने जीवन में उन्होंने आदम्बरों की कोई स्थान नहीं दिया। आधिक्य दृष्टि से जीवन में स्थिरता आने लगा थी फिर भी उन्होंने जीवन की आवश्यकताओं को बढ़ाया नहीं। अपना काम के स्वयं करते थे। घर में भाड़ू देने से रोटी बनाने तक का काम के स्वयं आवश्यकता पन्न पर कर लेते थे। उनकी दृष्टि में अपना काम करना कोई अपराध नहीं था। वे स्वयं अपने को मजदूर समझते थे।^१

सन् १९३० में गांधी जी का असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। गांधी जी गोरखपुर आये तो उनका भव्य स्वागत देखकर प्रेमचन्द को बहुत आश्चर्य हुआ। इस घटना का उत्कलन करते हुए उन्होंने लिखा था— दो साल से कम का जमाव न था। क्या शहर, क्या देहात थडाले जनता दौड़ी चली आयी। ऐसा समारोह मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। महात्मा जी के दशन का यह प्रताप था कि मुझ जसा मरा जादमी भी चेत उठा। इसके दो चार दिन बाद ही मैंने अपनी बीस साल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया।^२ सरकारी पद त्याग कर प्रेमचन्द ने चरखे की दुकान खाली पर उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। इसने बाँट उन्होंने स्वदेशी आन्दोलन में प्रारम्भ किये गये एक विद्यालय में नौकरी

१ प्रेमचन्द घर में पृष्ठ ३६।

२ चपन, पृष्ठ ८६।

की परतु यहा भी उनकी नहीं पटी। उन्होंने डेढ़ बष तक 'मर्यादा' का सम्पादन किया और कानी विद्यापीठ म भी अध्यापन का काय करते रहे जीर बाद म 'लमहा गाव लोट आये।

देश म होने वाला हलचलें उह प्रभावित करती रही। वे सरकार के व्यवहार से दुःख थे। जनता के प्रति होने वाले अत्याचार और अमान्यता से उनका अन्तर व्याकुल रहता और इसकी अभिव्यक्ति वे अपनी रचनाओं म करत। वे अत्यन्त निकट से जनजीवन को देख चुके थ। इसी कारण छोटे से छोटा दुःख-दुःख उनकी रचनाओं म मून होकर आया है। उनकी दृष्टि म सब समान है कमलिए बग भे" की दीवार मूल्यहीन है। व कहते थे—'मैं छोटे और बड़े दोनों की हिमाकतों से दूर रहना चाहता हूँ।" लखनऊ म गवर्नर के आगमन पर उसके स्वागतार्थ फूकी जाने वाली आतिशबाजी को देखकर उन्होंने कहा था— 'जिस ने" म भरपेट रोटी और तीन दापन को बस्त्र प्रजा को उपलब्ध न हो वहाँ यह उचित नहीं कि हजारों लाखों की आतिशबाजी केवल इसीलिए फूक दी जाए कि गवर्नर साहब प्रमद हाग और कुछ मोटे आदमियों को खिताब देंगे। यह धन आता कहा से है? प्रजा से। कानूनकारों से। इस स्थिति म आतिशबाजी फूकना जनता का घर फूकना है।"।

प्रेमचंद का जीवन अभाषा म गुजरा था परंतु दूसरा स वे कुछ अतिरिक्त नहीं चाहते थे। महाराजा बलवर का निमंत्रण ठुकरात हुए उन्होंने सहज भाव म लिख दिया कि उनकी रचनाएं ख पढ लते हैं उनके लिए इतना ही बहुत है।^१ उन्होंने 'रायसाहब' का खिताब भी ठुकरा दिया था। उन्होंने इस सम्बन्ध म विनीत किन्तु दृढ निश्चय के साथ लिखा था—'मैं तो जनता का कुछ सेवक हूँ। अभी तक ठो काम जनता के लिए हुआ है तब गवर्नर मट मुझ से जो लिखवायेगी लिखना पड़गा। तब मैं जनता का आदमी न रहकर एक पिंटू रह जाऊंगा—उसी तरह जम और लोग हैं।" उह जनता की 'रायसाहबी' सिर आला पर थी। गवर्नर मट की रायसाहबी उनके लिए मूल्यहीन थी। सन १९३० क आन्दोलन से प्रेमचंद अत्यधिक प्रभावित हुए थे। वे स्वयं जेल नहीं जा सकें परंतु उनकी पत्नी शिवरानी देवी पिकेटिंग के अपराध म जेल गई थी। उन्होंने अपन लिए कहा था—'मैं क्रियात्मक आदमी नहीं हूँ।'

प्रेमचंद ने 'हंस' और 'जागरण' पत्रों का सम्पादन भी किया। उनकी स्वयं अपनी प्रेस थी। वे मजदूरों का ध्यान रखते थे, फिर भी एक बार मैनजर से परेशान

१ प्रेमचंद और मोर्फी पृष्ठ १६।

२ प्रेमचंद घर म पृष्ठ १४७।

३ वही पृष्ठ ६७।

थे। राजनीति नेत्र में गांधी जी आने विचारों को प्रकट कर रहे थे और प्रेमचंद साहित्य क्षेत्र में। गांधी जी के सभी प्रयत्न स्वराज्य प्राप्ति के लिए थे। प्रेमचंद भी स्वराज्य संग्राम में विजयी होने की कामना करते थे। धन या यश की लालसा उन्हें नहीं थी। मोटर-बगल की हविस भी नहीं थी। हा इतना वे अवश्य चाहते थे कि दो चार उच्च कोटि की पुस्तकें लिखें और उनका उद्देश्य स्वराज्य विजय ही हो। सन् १९३६ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इन दिनों प्रेमचंद अस्वस्थ थे। गोरों के निघन पर उन्होंने अपनी यद्वाजति अर्पित की थी। ८ अक्तूबर, सन् १९३६ को लम्बी बीमारी के बाद प्रेमचंद इस संसार से विदा हो गये।

प्रेमचंद का जीवन सघर्षों की एक लम्बी कहानी है। अपने जीवन के सबंध में उन्होंने लिखा था— मेरा जीवन सपाट और समतल नहीं है जिसमें कहीं-कहीं गड्ढे तो हैं पर टीला, पर्वता धने जंगला, गहरी घाटिया और राण्डहरो का स्थान नहीं।^१ जीवन-सघर्षों में उन्हें एक स्वस्थ जीवन-दृष्टि प्राप्त की थी। तबही उन्होंने दुनिया को एक खेल का मैदान समझा था और अपने को एक खिलाड़ी और तब जीवन में मिलने वाली हार जीत के लिए रोना हुआ क्या? मुशा दयानारायण के पुनः के स्वयंवास पर अपना हार्दिक शोक प्रकट करते हुए उन्होंने अपने इसी जीवन दान को अभिनयस्त किया था। जीवन में हार हारकर खेलना है। हारकर फिर खेलना है— 'गायद आग जीत हो' हार गये तो 'पस्त हिम्मीत रकमर' क्या बाधें। पर जो खेल में शरीक होगा वह बखूबी जानता है कि हार-जीत दोनों सामन आयेंगी। इसीलिए उस हार से मायूसी नहीं होती, जीत से फूला नहीं समाता। हमारा काम तो सिर्फ खेलना है—खूब दिल लगाकर खेलना, खूब जी तोड़कर खेलना। अपने को हार से इस तरह बचाना सोया हम संसार की दीलत खो बैठेंगे लेकिन हारने के बाद, पटखनी खान के बाद गद भाड़कर खड़े हो जाना चाहिए और फिर एक बार गम ठोककर हरीफ (प्रतिद्वंद्वी) से कहना चाहिए कि एक बार जीत।

'रंगभूमि' का 'सूरदास' प्रेमचंद के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। सूरदास हार-हारकर खेलता है और 'गोदान' का होरी खेलता जाता है। उस में हार की चिंता नहीं जीत की। प्रेमचंद का यह जीवन दान उनके अपने सघर्षों का सारतत्त्व है जो उनके उपन्यासों के मूल में कहीं न कहीं अतिनिहित है। प्रेमचंद घोर अनीश्वरवादी थे। मृत्यु से कुछ घंटे पूर्व इन्होंने कहा था— 'अनेंद्र लोग ऐसे समय ईश्वर को याद करते हैं परंतु मुझे अभी तक ईश्वर को कष्ट देने की जरूरत नहीं मालूम

१ बिट्टी-पत्नी भाग-२ (सकलनकर्ता अमरनाथ) पृष्ठ ७७।

२ अपने पृष्ठ १७।

हुई।'

प्रमचद-साहित्य म ग्राम्य जीवन

प्रमचद का जीवन स्वयं एक उच्चकोटि की रचना है। उनके जीवन की विकास के तीन त्रयों के रूप में देखा जा सकता है। पहला त्रय जन्म से सोलह वर्ष की अवस्था तक जिसे जीवन सपनाम कहेंगे तयारी का समय मान सकते हैं। दूसरा त्रय ४१ वर्ष की अवस्था तक जिसमें उन्होंने उस जमाने की सरकारी नौकरी का अभिशाप झेलते हुए साहित्य साधना की और तीसरा त्रय मृत्यु पथ तक चला, जिसमें उन्होंने जीवन और युग से निरंतर युद्ध करते हुए साहित्य के अनमोल रत्न प्रस्तुत किए।^१ जीवन के इन विकासों को उनके जीवन दर्शन के निर्माण में सहायक मान सकते हैं। उनका जीवन स्थान ही उनके अनुभवों और अनुभूतियों की अधिक साधक और यथायवाची रूप में साहित्य में अभिव्यक्ति दे सका है। उनके जीवन सपनों और जीवन-दर्शन से परिचित होकर ही उनके साहित्य का मूल्यांकन संभव है। उनके जीवन की घटनाओं, उनके विचारों और उनके दर्शन के आधार पर ही उनकी साहित्य-साधना का माग प्रशस्त हुआ था।

साहित्य के प्रति प्रमचद का दृष्टिकोण

प्रमचद का साहित्य जितना अनुभूतिजन्य है उतना कल्पनाजय नहीं। उनके लिए साहित्य रचना विलास नहीं, विवशता थी। उनके विचार में सख्त जो कुछ लिखता है अपनी कुरेदन और तडपन से लिखता है। उनकी यह प्रबल आकांक्षा थी कि उनके भीतर जितनी कुरेदन और तडपन पदा हो उतना ही अच्छा है।^२ उनके मन में जो अभाव था वही साहित्य में 'भाव' रूप ग्रहण कर समाज-सापेक्ष बन गया।

प्रमचद की साहित्य सम्बन्धी अपनी धारणाएँ थी। वे साहित्य, राजनीति और समाज में अटूट सम्बन्ध मानते थे। उनके विचार में ये तीनों चीजें माला जसी एक सूत्र में परस्पर जुड़ी हुई हैं। जिस भाषा का साहित्य अच्छा होगा उसका समाज भी अच्छा होगा। समाज के अच्छे होने पर मजबूरन राजनीति भी अच्छी होगी।^३ उनकी दृष्टि में साहित्य समाज-सापेक्ष है। साहित्य काल विशेष का प्रतिबिम्ब होता है। जो भाव और विचार लोगों के हृदयों को स्पर्शित करते हैं वे ही साहित्य को भी प्रभावित करते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है परन्तु दर्पण होने पर उसमें लोगों का विकास का माग दिखाई नहीं देगा। इसी सत्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने साहित्य की परिभाषा करते हुए लिखा था— साहित्य

१ प्रमचद एक अत्यन्त पृष्ठ ४३।
२ प्रमचद घर में पृष्ठ २०० २१६।
३ वही पृष्ठ ६।

की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलाचना है। वह जीवन की समस्याओं पर विचार करता है और उन्हें हल करता है।^१

साहित्य में नान उपदेश और तर्क नहीं, रस, भावुकता और कोमलता भी है। इसी से साहित्य हृदय की वस्तु है भस्तिष्क की नहीं। जहाँ नान और उपदेश अपना प्रभाव दिखाने नहीं पाता वहाँ साहित्य बाजी ले जाता है। इन विरोधताओं के कारण ही साहित्य का अपना अर्थ है। उनके विचार में साहित्य उस रचना को कहते जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रीति, परिमार्जित और सुंदर हो, और जिसमें दिल और दिमाग पर अमर शासन का गुण हो। साहित्य में यह गुण पूर्ण रूप में उसी अवस्था में उत्पन्न होता है जब उसमें जीवन की सच्चाई और अनुभूतियाँ व्यवस्थित की गई हों।^२

साहित्य कलाकार के आध्यात्मिक सामंजस्य का व्यक्त रूप है और सामंजस्य ही सौंदर्य की सृष्टि करता है। कलाकार सौंदर्य को बसल प्रकृति के विभिन्न उपकरणों में ही नहीं पाता समाज के सत्संभवों में भी देखता है। प्रेमचंद इसी लिए सौंदर्य का मन के रागों की ओर ध्यान देते हैं। उन्होंने स्वीकार किया— 'सौंदर्यपरक साहित्य उस चिकित्सक के समान है जो हमारी कमजोरियों मानसिक और नैतिक गिरावट का इलाज करता है। कलाकार की कृति हम में सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उत्पत्ति का जगाती है। उसका एक-एक शब्द और वाक्य हमारे अंतर्मन में पैठकर उस प्रकाशित कर देता है।'^३

प्रेमचंद ने साहित्य का उद्देश्य और साहित्यकार का कर्तव्य भी निर्दिष्ट किया। उन्होंने स्पष्ट कहा— 'मनुष्य स्वभाव से देवतुल्य है। जमाने के छल प्रपञ्च या परिस्थितियों के बन्दी होकर वह अपना देवत्व खो बैठता है। साहित्य इसी देवत्व को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास करता है—उपदेशों से नहीं, नसीहतों से नहीं—भावों को स्पष्टित करके मन के कोमल तारों पर चोट लगा करके प्रकृति से सामंजस्य उत्पन्न करके।'^४

प्रेमचंद व्यक्तिवादी नहीं समाजवादी थे। इसी कारण उनका दृष्टिकोण समाज सापेक्ष था। प्रेमचंद ने साहित्य की उपयोगिता की कमीटी पर कसा। साहित्य एक उपयोगी कला है। समाजोपयोगी साहित्यकार एकदेशीय और एक काल से सम्बद्ध होकर भी गावभीमिक और सावबालिक होता है। उसकी आत्मा महान होती है और उसका दृष्टिकोण व्यापक होता है। उसकी कलाकृति उसके

१ कुछ विचार पृष्ठ ६८।

२ वही पृष्ठ ४३।

३ वही पृष्ठ १०।

४ वही पृष्ठ ८६।

जह की प्रति जोर 'यत्नित्व' तक ही सीमित नहीं रहती बरन उसमें तो युग युग की जोर जन जन की आत्मा झाकती प्रतीत होती है।^१

साहित्य केवल व्यक्ति मात्र से सम्बंधित नहीं—वह समाज से भी पूरी तरह जुड़ा हुआ है। इसी कारण साहित्य में सुंदरता की बसोटी निर्धारित करते समय व्यक्तिगत रुचि का ध्यान नहीं है बल्कि उसकी सामाजिक 'पाठ्य' अधिक अभीष्ट है। समय परिवर्तनशील है और इससे साथ विचारों और भावनाओं में भी परिवर्तन आता जाता है। प्रेमचंद पूर्व साहित्य की सुंदरता की बसोटी अभीष्टों और विलासिता के ढंग की थी। कलाकार की अभिव्यक्ति की दृष्टि से की गई कला-माधुर्य का एक निश्चित क्षेत्र और एक निश्चित उद्देश्य था। अपने आश्रयस्थानों के सुख दुःख, जाग निराशा प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा की 'पाठ्य' करना ही उसकी कला का उद्देश्य था। उसकी अंतर्गत अंतर्गत और विगत अट्टालिकाओं से चिपकाकर हो रहे थे जिससे परिणामस्वरूप जीवन की भावना और उसमें घुटनी सिसकती अन्तर्ध्वनि उसकी कृपादृष्टि अपनी आरंभित करने में असमर्थ थी। इससे वह मनुष्यता की परिधि से बाहर की बात मानता था। कभी भूलें भटकें इसकी चर्चा कर बैठता तो भी उसका एकमात्र कारण होता था उसकी उपहास करने की प्रवृत्ति। उन निधन स्थितियों में भी जीवन का स्पर्शन है—आकाशाएँ हैं और उनमें भी हृदय और मस्तिष्क अभी बस्तु है यह उसकी कल्पना के बाहर की बात थी।^२

प्रेमचंद न समाज की बग भावना को मिटाना चाहता। वह समाज में समानता के पक्षपाती थे। परन्तु वह समानता का नित्य बंधन पर आश्रित रहने में इच्छुक नहीं थे। वह उसका एक ठोस धारणा और एक निश्चित रूप चाहते थे। 'मैंने लिखा है एक एक समानता का सर्वोत्तम बनाया चाहते थे जहां समाज नित्य बंधन पर आश्रित न रहकर अधिक दृढ़ रूप प्राप्त कर लें।' उनसे विचार में सामाजिक मनोरंजन का बस्तु नहीं था तो उस विचार का नाम है जो मनुष्य के हृदय में अनायास अनोखी और कुत्तियों में उत्पन्न होता है।

प्रेमचंद सामाजिक में आशा और यथायथा का समन्वय चाहते थे। नए यथायथा पुनर्जागरण की स्थिति में है और नए आशा के स्पर्शों का जवाब। यथायथा हम मनुष्य में परिवर्तित कर सकते हैं। जीवन में जो अभाव और दुःख होता है उसका विचार हमें उद्देश्य और निराशाशून्य बना देता है और आशावादी हम कल्पना

१. कृष्ण विचार १३ : १

२. कृष्ण १३ : १

३. कृष्ण १३ : १

४. कृष्ण १३ : १

नोक की रंगीन छाया में तो जाता है। दानो जीवन के लो छोर है। यथाथ की प्रेरक बनाने के लिए आत्मा और आदश को संजीव बनाने के लिए यथाथ की आवश्यकता है। वे 'उप'यासा में समस्या के चित्रण में यथाथवादी थे और उनके समाधान में आदशवादी।^१

तत्कालीन युग में जिस कमण्यता की भावना जा रही थी उसको लक्ष्य में रखकर उन्होंने साहित्य की परिभाषा दत्त हुए लिखा था— हमारी कसौटी पर वही साहित्य सरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौन्दर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाई का प्रकाश हो—जो हममें गति और सघर्ष की बचनी पदा करे, सुलाये नहीं—क्योंकि जब और ज्यादा साना मृत्यु का लक्षण है।^२

प्रेमचंद ने साहित्यकार का कर्तव्य भी निर्धारित किया था। साहित्यकार पदा हाना है बनाया नहीं जाता।^३ वह युग विशेष की उपज होता है। साहित्यकार जन जीवन से तटस्थ रहकर साहित्य सृजन नहीं कर सकता। वह हमारा भाग प्रदर्शक होता है। वह हमारे मनुष्यत्व को जागत कर हमारे दृष्टिकोण में व्यापकत्व प्रदान करता है। प्रेमचंद पूरे साहित्य-साधना एकांतिक थे। प्रेमचंद न युग परिस्थितियों का अत्यंत गहराई से दख्खा और अनुभव किया कि आज के साहित्यकार का जीवन में डूबकर साहित्य रचना करनी होगी। प्रेमचंद साहित्यकार को 'गति और प्रगति' का लेखक मानते थे। इसी विचार को उन्होंने प्रगतिशील लेखक सघर्ष के सम्भाषित पद से भाषण दत्त हुए यक्त किया था। साहित्यकार या कलाकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है। अगर उसका यह स्वभाव न होता तो शायद वह साहित्यकार ही न होता। उसे ज़रूर भी एक कमी महसूस होती है और बाहर भी। इसी कमी को पूरा करने के लिए उसकी आत्मा बचन रहती है। अपनी कल्पना में वह व्यक्ति और समाज का मुग और स्वच्छंदता की जिस अवस्था में देखना चाहता है वह उसे दिखाई नहीं देती इसलिए वर्तमान मानसिक और सामाजिक अवस्थाओं से उसका दिल कुंठा रहता है। वह इन अप्रिय अवस्थाओं का अंत कर देना चाहता है, जिससे दुनिया जीने और मरने के लिए इससे अधिक अच्छा स्थान हो जाए। यही वेदना और यही भाव उसके हृदय और मस्तिष्क को सन्तुष्ट बनाए रखता है। उसका दद ॥ भरा हृदय इस सहन नहीं कर सकता कि एक समुदाय क्या सामाजिक नियमों और गरीबी से छुटकारा पा जाए। वह इस वेदना को जितनी बचनी के साथ अनुभव करता है

१. कुछ विचार पृष्ठ ४३।

२. वही पृष्ठ २१।

३. वही पृष्ठ ५६।

उनकी ही उसकी रचना में जोर और सच्चाई पड़ा है। अपनी अनुभूतियों को वह जिस प्रमानुपात में यत्न करता है वही उसकी कला-शुश्रूषा का रहस्य है।^१

सच्चा साहित्यकार रचना के लिए सजीवता और स्वायत्त की सीमाओं को तोड़ना आवश्यक है। सवेरना और भावुकता उसके दो विशिष्ट गुण हैं। प्रेमचन्द साहित्य का कल्पना का रंगीन भावक छाया से रंगा देखना नहीं चाहते थे। वे जीवन के सरल उमुक्त प्रवाह की भांति उसकी गति भी स्वच्छन्द और उमुक्त चाहते थे। वे कहते थे—लेखक वही लिखे जो वह एकाग्रमन से सोचता है। वे लिटरेचर को मस्क्यूलीन देखना चाहते थे। प्रेमचन्द ने साहित्य में कमयोग की महत्ता स्थापित की। उनके अनुसार साहित्यकार साहित्यिक तपस्वी है सपासी है और साधक है जिसकी साधना निःसिक्त निर्भीक और निष्काम होनी चाहिए। उन्होंने उनका 'साहित्य में घर में प्रवेश निषिद्ध कर दिया जिनको धन वधन प्यारा हो। कोई बड़ा व्यक्ति भी महान् हो सकता है इसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक पत्र में उन्होंने लिखा था— कोई महान् व्यक्ति बड़ा आत्मी भी हो सकता है इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरे ऊपर से किसी भी कलाकार एक कला का प्रभाव उसी समय उठ जाता है जब मुझे मालूम होता है कि यह धनी है। साथ ही मेरा यह भी विश्वास है कि वह व्यक्ति दत्तमान समाज व्यवस्था का भाग समझता है जिस समाज व्यवस्था में गरीबों पर बड़े लोगों का दुसा शोषण स्वीकार किया गया है। वे अपनी निधनता से कभी असंतुष्ट नहीं हुए उनको तो उससे प्रमत्तता ही मिलती थी। प्रेमचन्द कहते थे— मेरे माय और मेरे मन की जो गति गराबी के साथ मुझे मिलाकर एकाकार बनती है मचमुच मैं उससे घुल हूँ। इससे मेरे मन का शांति भी मिली है।^२ उन्हें सच्चे साहित्य मरिया पर अभिमान था और उन्हें एक व्यक्तिवाद की आवश्यकता थी जो समाज की सेवा कर सके। उनके विचार में मानव समाज की सुरक्षा का दूर करने की चप्पा प्राणी मात्र का कर्तव्य है। जिन अवाप दगधर जाय नहीं जाता वह यही नहीं कि कलाकार नहीं है यदि वह मनुष्य भी नहीं है।^३

प्रेमचन्द ने उपयाम और कहानी-कथा के सम्बन्ध में भी कुछ मायताएँ स्थापित की थीं। उनके विचार में उपयाम मानव-जीवन का चित्र है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्या को मोड़ना ही उपयाम का मूल

१ कल विचार पृष्ठ ११।

२ प्रेमचन्द और केरी पृष्ठ ८२-८३।

३ कल विचार पृष्ठ १२। साहित्य का उद्देश्य पृष्ठ १६३।

तत्त्व है। चरित्र सम्बन्धी समानता और अभिनता—अभिनता म भिन्नत्व^१ और विभिन्नता म अभिन्नत्व दिखाना उपयास का मुख्य कृतव्य है।^२ उपयास म चरित्र चित्रण का अपना महत्त्व है। उपयासकार अपने भावा का यथातथ्य चित्रण ही नहीं करता अपितु अपनी तरफ स कुछ उमम जोड़ता भी है। इसी कारण उपयाम आदर्शवादी और यथाथवादी नाम से अभिहित किय जाते हैं। व उपन्यास ही उत्कृष्टोक्ति के समये जाते हैं जिनम आदर्श और यथाथ का समन्वय हो। वे पात्र ही पाठक को प्रभावित करते हैं जिनमें भाव की अच्छाईया और बुराईया दोनों हा।^३ जिस व्यक्ति म देवत्व अधिक है दुबलताएँ नहीं—वह प्रभावशाली नहीं होना क्योंकि व्यक्ति के चरित्र की उत्कृष्टता और महानता इसी म है कि वह अपनी दुबलताया पर विजय प्राप्त कर देवत्व के निकट पहुँचे। उपयास म कर्तव्यतात्मकता आवश्यक नहीं क्योंकि पाठक अपनी कल्पना का सदुपयोग भी चाहता है। उपयास की रचनाशली प्रभावोत्पादक और सजीव होनी आवश्यक है।

उपयास का विषय कुछ भी हो सकता है परन्तु उसका महत्त्व और उसकी गहराई भी उपयास की सफलता म अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है।^४ उपयासकार का यह कृतव्य है कि वह अपनी सजनशक्ति द्वारा पाठकों के हृदय म वे भाव ही जागृत कर दे जो उसके पात्र म हैं और पाठक उनसे तादात्म्य स्थापित कर लें। उपयाम म वातावरण परिस्थितियाँ पात्र और विषय के अनुकूल होकर भी सरल और स्वाभाविक हा। उपयाम की सफलता इसी म है कि अपनी समाप्ति के साथ पाठक के हृदय मे उत्कष और सद्भाव जगा दे।^५

कहानी उपयाम का ही लघु सस्वरण है। कहानी जीवन का वह क्षिण है जिसम चित्रित पात्रा का मुख-दुःख हम यथाथ से भी जिनके प्रभावित कर देता है। इसलिए कहानी बाढ़े गद्दा म वही जाए, उमम एन बावय एक शब्द भी अनावश्यक न जान पाए और उसम कुछ घटपटापन हो कुछ ताजगी हा, कुछ विकास हो और इसके साथ कुछ तत्त्व भी हा जिनका आधार मनोवैज्ञानिक सत्य हो।^६

प्रेमचंद जनता के लेखक थे इस कारण उनका साहित्य जनता का साहित्य^७ कहा जाता है। उन्हा जनता के दुःख-दुःख की उमी की भाषा म अभिव्यक्ति की

१ साहित्य का दर्शन पृष्ठ १४।

२ वही पृष्ठ ६६।

३ वही पृष्ठ ६६।

४ वही पृष्ठ ७-७४।

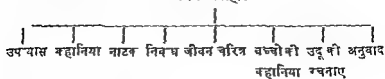
५ वही पृष्ठ ४१-४२।

है। उनकी भाषा हिंदुस्तानी की भाषा है—हिंदुस्तानी जिसमें विभिन्न भाषाओं का शब्दों का समावेश भरसक हो जाता है। उनकी भाषा में संस्कृत का शब्द ही नहीं, उर्दू, अरबी और फारसी के शब्दों का सहज प्रयोग मिलता है। जीवन के सरल स्वच्छंद और उन्मुक्त प्रवाह की अभिव्यक्ति के लिए भाषा भी प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। उनके विचारों में जो भाषा मुट्ठीभर लगी है प्रवाह का माध्यम है, उस भाषा में जान नहीं। वह तो केवल स्वागत भाषा है। ग्राम-जनता की धमनियाँ के साथ सज्ज घ घापीत करने की उसमें सामर्थ्य नहीं है। यही कारण था कि उनकी भाषा का जो रूप मिलता है वह है स्वच्छ जल की उन्मुक्त धारा का जो उद्गार के जो उपकूलों की निश्चित सीमा में बहती है और जिसमें समुद्र की सी अतुल गहराई है।

प्रेमचंद की साहित्य-समृद्धि की ये धारणाएँ उन्हें समकालीन साहित्यकारों से नितांत पक्के एक विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करती हैं। प्रेमचंद साहित्य का मूल्यांकन करने के लिए प्रेमचंद की साहित्य समृद्धि की धारणाओं को दृष्टिपथ में रखना आवश्यक है।

प्रेमचंद साहित्य—प्रेमचंद ने गद्य की अनेक विधाओं का अपनी भावनिष्पत्ति का माध्यम बनाया किंतु उनकी ख्याति उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में ही सर्वाधिक हुई। उनका उपन्यासकार रूप ही विनोद निरंतर है जो कहानियों में भी जागरूक और सत्रिय रहा। गद्य की इन दोनों विधाओं में उनका भावनात्मक स्वरूप दिखाई देता है। साहित्यिक विचारधारा और भावों का गाम्भीर्य उनके निबंधों में दिखाई देता है। उन्होंने कुछ प्रतिष्ठित रचनाओं का अनुवाद किया पर उनके साहित्य का स्वरूप मौलिक ही है। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का प्रारम्भ उर्दू के माध्यम से किया किन्तु बाद में वह हिंदी में लिखने लगे। उनकी उर्दू की कृतियाँ हिंदी में भी प्रकाशित हुईं। उपन्यास और कहानी के अतिरिक्त उन्होंने कतिपय नाटक, जीवनचरित्र और कुछ ऐसी कहानियाँ भी लिखी जो बच्चा के लिए उपयोगी ह। प्रेमचंद-साहित्य का वर्गीकरण सामान्यतः इस रूप में किया जा सकता है।

प्रेमचंद साहित्य

प्रेमचंद उर्दू के माध्यम से हिन्दी साहित्य में आए थे इसलिए उनकी प्रारम्भिक उर्दू की रचनाओं पर पहले विचार करना आवश्यक है। प्रेमचंद ने प्रारम्भ में कुछ मौलिक कहानियाँ उर्दू में लिखी, जो कानपुर के 'जमाना' और इलाहाबाद के 'अदीब' नामक पत्रों में प्रकाशित हुई। उनकी पहली मौलिक कहानी 'सत्तार का अनमोल रत्न' स्वीकार की जाती है जो १९०७ ई० में 'जमाना' में प्रकाशित हुई थी। १९०८ ई० में उनका उर्दू कहानी-संग्रह 'सोजे वतन' प्रकाशित हुआ। बाद में सरकार द्वारा जप्त कर लिया गया। इसके उपरान्त वे प्रेमचंद नाम से 'जमाना' में सामाजिक कहानियाँ लिखने लगे। इसी समय मनन द्विवेदी की प्रेरणा से उन्होंने अपनी उर्दू की कहानियों को हिन्दी में प्रकाशित कराया जो हिन्दी-साहित्य जगत् में काफी लोकप्रिय हुई।

कालक्रमानुसार उनकी रचनाओं में 'रूठी रानी' (ऐतिहासिक उपन्यास), 'कृष्णा', 'वरदान' तथा 'प्रतिभा' को १९००-१९०६ ई० के बीच की रचनाएँ माना जाता है। राजश्वर मुख ने इस काल की रचनाओं में 'इसरारे मुहम्मद' 'प्रतापचंद', 'श्यामा', 'प्रेमा', 'कृष्णा', 'वरदान', 'हमखुर्मा और हमसबाब' और 'प्रतिभा' आदि को स्वीकार किया है। इनमें 'इसरारे मुहम्मद', 'प्रतापचंद', 'श्यामा' और 'प्रेमा' उर्दू में ही लिखे गए। 'इसरारे मुहम्मद' आदाबे दल्ब में धारावाहिक प्रकाशित हुआ था किन्तु प्रतापचंद और श्यामा अप्राप्य और अप्रकाशित हैं। शेष रचनाएँ भी अप्राप्य हैं। 'वरदान' बाल में हिन्दी में भी प्रकाशित हुआ था। 'हमखुर्मा' और 'हमसबाब' भी अप्राप्य और अप्रकाशित रचनाओं में आता है। 'प्रतिभा' बाल में हिन्दी में प्रकाशित हुआ।

उपन्यास—प्रेमचंद का हिन्दी में लिखा पहला उपन्यास सन सदन है जो सन १९१६ में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास बाद में 'बाजार ए हुस्न' नाम से उर्दू में भी प्रकाशित हुआ। इसके बाद 'प्रेमाश्रम' (सन १९२२), निमला (लेखनकाल—१९२३, प्रकाशन-काल १९२७), रगभूमि (सन १९२४), 'कायाकल्प' (सन १९२८), गवन (सन १९३०), कमभूमि (सन १९३२) और 'गोदान' (सन १९३६) प्रकाशित हुए। उनका अंतिम अपूर्ण उपन्यास 'मंगलसूत्र' भी सन् १९३८ में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद का उपन्यास साहित्य पर्याप्त समृद्ध है। उनके उपन्यासों की रचनाकाल और प्रकाशनकाल के विषय

१ हिन्दी साहित्य बोध—दूसरा भाग पृष्ठ ३३४।

२ वही पृष्ठ ३३५।

३ प्रेमचंद एक प्रणयन पृष्ठ २७६।

में विद्वानों में मतभेद है। उनके उपन्यासों का रचनाकाल और प्रकाशनकाल परस्पर मिला दिए गए हैं। किसी कृति का महत्त्व उसके प्रकाशनकाल से नहीं अपितु उसके रचनाकाल से ही माना जाना चाहिए। प्रेमचंद के उपन्यासों का जो सर्वाधिक सम्मत प्रकाशनकाल है उसी को दृष्टि में रखकर उनका अध्ययन किया गया है।^१

प्रेमचंद के उपन्यास-साहित्य का विभिन्न दृष्टियों से वर्गीकरण किया जा सकता है। उनका उपन्यास साहित्य स्पष्टतः दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—सामाजिक और राजनीतिक। पहले वर्ग में बरदान, सेवासदन, प्रतिज्ञा, निमन्त्रा और गयन आते हैं और दूसरे वर्ग में बायावरूप, प्रमाथम, कमभूमि और 'रगभूमि' गिने जा सकते हैं। पहले वर्ग का आधार है मध्यवर्ती वर्ग और दूसरे का शोषक और शोषित वर्ग अर्थात् जमींदार, उसके सहायक और किसान। श्री गणेशप्रिय द्विवेदी ने प्रेमचंद के उपन्यासों को राजनीतिक उपन्यासों की संज्ञा न देकर राष्ट्रीय उपन्यासों की संज्ञा दी है।^२ उन्होंने यह वर्गीकरण 'गोदान' के प्रकाशन से पूर्व किया था। उन्होंने 'बायावरूप' को 'गयन' और 'सेवासदन' को सामाजिक उपन्यासों के साथ रखा है किन्तु उनका यह दृष्टिकोण उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि 'बायावरूप' अतिमानवीय तत्त्वों के कारण कुछ सामाजिक उपन्यासों की भाँति में नहीं रखा जा सकता।

समयानाथ गुप्त ने प्रेमचंद के उपन्यासों का जो वर्गीकरण किया है उसका आधार है वर्ग-संघर्ष का भाव या अभाव। इस वर्ग-संघर्ष की भावना को आधार बनाकर उन्होंने प्रेमचंद के उपन्यास-साहित्य को दो वर्गों में विभक्त किया है

१. वे उपन्यास जिनमें वर्ग-संघर्ष बिल्कुल गुलबर्त किया गया है—

(१) 'प्रेमाथम' (२) 'रगभूमि' (३) 'कमभूमि' (४) 'बायावरूप',
(५) गान्धन ।

२. वे उपन्यास जिनमें वर्ग-संघर्ष का कोई घुला रूप दृष्टिगोचर नहीं होता है—

(१) 'सेवासदन' (२) 'प्रतिज्ञा' (३) 'बरदान' (४) निमन्त्रा

१. प्रेमचंद एक अध्ययन पृष्ठ २७६।

द्वितीय साहित्य कोश—दूसरा भाग पृष्ठ ३३४।

२. वर्ग और साहित्य पृष्ठ २६३-६४।

इन दो वर्गीकरणों के जोषक उपन्यासों के दो वर्ग इस प्रकार दिए जा सकते हैं—

(१) सामाजिक—'सेवासदन' 'बरदान' 'प्रतिज्ञा' 'बायावरूप' निमन्त्रा और गयन।

(२) राष्ट्रीय—'प्रेमाथम' 'रगभूमि' 'कमभूमि'।

(५) 'गवन'।^१

प्रेमचंद युग में वय-संघर्ष की तीव्र भावना कृपण-जीवन में फल चुकी थी। इसलिए पहले वय के उप-भासों में ग्राम्य-जीवन का चित्रण अधिक विशद रूप में दिखाई देता है। प्रस्तुत विषय की दृष्टि से प्रेमचंद के उप-यास-साहित्य का वर्गीकरण इस रूप में किया जा सकता है—

१ व उप-यास जिनमें ग्राम्य जीवन का विशद चित्रण है जैसे—

(१) 'गोदान', (२) 'प्रेमाश्रम', (३) 'कमभूमि', (४) 'रंगभूमि', (५) 'कायाकल्प'।

२ व उप-यास जिनमें ग्राम्य जीवन का संकेत मात्र है, जैसे—

(१) 'सिंघासदन', (२) 'वरदान', (३) 'गवन'।

३ वे उप-यास जिनमें ग्राम्य जीवन की ओर संकेत भी नहीं किया गया है जैसे—

(१) 'प्रतिभा', (२) 'निमला', (३) 'मंगलमूत्र' (अपूर्ण)।

कहानियाँ—प्रेमचंद का कहानी-साहित्य भी पर्याप्त समृद्ध कहा जा सकता है। उनके अनेक कहानी-संग्रह मिलते हैं जिनमें लगभग ३०० कहानियाँ संकलित हैं। उनकी कहानियों का शिल्प और विषय की दृष्टि से वर्गीकरण किया जाता रहा। परंतु उनकी कहानियों का सम्यक परिचय उनके क्रमिक विकास के इतिहास से परिचित होने पर ही संभव है। श्रीपति शर्मा और प्रकाशचंद गुप्त ने उनकी कहानियों के विकास क्रम को ध्यान में रखते हुए उनके कहानी-संग्रहों का उल्लेख इस रूप में किया है—

१ सप्तसरोज	६ प्रेम चतुर्थी
२ नवनिधि	१० पंच प्रसून
३ प्रेम-गच्छीसी	११ कथन
४ प्रेम-भूषिमा	१२ सप्तसुमन
५ प्रेम-द्वादशी	१३ मानसरोवर, पहला भाग
६ प्रेमतीर्थ	१४ मानसरोवर, दूसरा भाग
७ प्रेम-पीयूष	१५ मानसरोवर तीसरा भाग
८ प्रेमवृज	१६ मानसरोवर चौथा भाग

१७ मानसरोवर पाँचवां भाग

१ प्रेमप्रतिमा

१६ प्ररणा

२० प्रेमप्रयोग

२१ प्रेममरोवर

२२ तुलसी की कानूनी

२३ जगत का कहानी

२४ अग्नि-ममाधि

२५ प्रेम पत्रमी

२६ प्रेम मगा

प्रकाशन^१ मुक्त ने उनकी कहानियाँ का विकास स्थिर करने हुए लिखा है—
जिस प्रेम में प्रेमचंद की कहानियाँ प्रकाशित हुई वह 'गमन' इन प्रकार
था—(१) 'सप्तमरोज' (२) 'नवनिधि' (३) 'प्रेमपूर्णिमा', (४) 'प्रेम
पञ्चमी', (५) 'प्रेम प्रतिमा' (६) 'प्रम-द्वारा' (७) 'गमन-यात्रा' (८)
'मानसरोवर' भाग १ २ (९) 'रत्न'।^२

श्रीगति जर्म और प्रकाशचंद मुक्त द्वारा किया गया कहानियाँ का वर्गीकरण
स्पष्ट अधिब है। श्री राजेश्वर मुख ने उनकी कहानियाँ का वर्गीकरण एक विचार
दृष्टिकोण से किया है। उन्होंने प्रेमचंद के मनोविज्ञान की रीति उन
उपवासों के माध्यम से स्थिर करने का प्रयास किया है। समयक्रम के अनुसार
उन्होंने वर्गीकरण इस रूप में किया है—

(१) प्रारम्भिक युग—देग प्रेम सम्बन्धी भावुकतापूर्ण कहानियाँ एवं
'तुलसीकण्ठ' के इतिहास की गौरवपूर्ण गाथाएँ जैसे—'सोखे बत्ता' प्रेम की
कहानियाँ और 'रानी सारंग' राजा हरदोल' और विक्रमादित्य का लेगा
इत्यादि। भारतीय मन और भारतीय प्राचीन व्यवस्था के उदात्त स्वरूप को
विजित करने वाली कहानियाँ जैसे—'गलनाद और पक्ष परमेश्वर'।

(२) विकास युग—भारतीय ग्राम-जीवन के विभिन्न प्रसंग और
सामाजिक राजनीतिक और साम्प्रदायिक जीवन की कहानियाँ।

(३) यथार्थ-मुख कहानियाँ—सन १९३० के राजनीतिक आन्दोलनों के
दिनों का चित्रण एवं अनेक यथार्थवादी कहानियाँ।^३

हिंदी साहित्य के कोश के द्वितीय भाग में उनके निम्नलिखित कहानी संग्रहों
का उल्लेख है—'सप्तमरोज' (१९१७ ई० गोरखपुर), 'नवनिधि' (१९१८
ई०, बम्बई) 'प्रेम-पूर्णिमा' (१९१८ ई० १९२० ई० कलकत्ता), 'बड

१ कहानी-रत्न और प्रेमचंद पृष्ठ ४७।

२ हिंदी साहित्य की जनवारी छापा पृष्ठ १०।

३ प्रेमचंद एक अध्ययन पृष्ठ २५०।

घर की बेटी, लाल फीठा', 'नमक का दरोगा' (१९२१ ई०, कलकत्ता), 'प्रेम पञ्चोत्सी' (१९२३ ई०, कलकत्ता) 'प्रेम प्रसून' (१९२४ ई० लखनऊ), 'प्रेम द्वादशी' (१९२६ ई०, लखनऊ), 'प्रेम प्रतिमा' (१९२६ ई०, बनारस, बाद को लखनऊ में भी), 'प्रेम प्रमोद' (१९२६ ई०, इनाहाबाद), 'प्रेम-न्तीय' (१९२६ ई०, बनारस) पांच फूट (१९२६ ई०, बनारस), 'प्रम चतुर्थी' (१९२६ ई०, कलकत्ता), 'प्रम प्रतिमा' (१९२६ ई० बनारस) 'सप्तसुमन' (१९३० ई० बनारस), 'प्रेम-मन्मथी' (१९३० ई० लखनऊ), 'प्ररणा' (१९३२ ई०, बनारस), 'समर-यात्रा' (१९३२ ई० बनारस और कलकत्ता) । 'पंच प्रगून' (१९३४ ई०, कलकत्ता) और 'नव जीवन' (१९३५ ई०, कलकत्ता)। इसका अतिरिक्त 'बच' का दिवाला (१९२४ ई०) तथा शांति (१९२७ ई०) शीपक कहानी पुस्तकें कलकत्ता से और 'अग्नि-समाधि' (१९२६ ई०) लखनऊ से प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद भी उनकी कहानियाँ के कई सम्पादित संस्करण निकले। 'कफन और दोष रचनाएँ' (१९३७ ई०, बनारस) और 'नारी-जीवन की कहानियाँ' (१९३८ ई०, बनारस), 'गल्परत्न' का एक सम्पादित संस्करण १९२६ ई० में बनारस और 'प्रम पीयूष' का एक सम्पादित संस्करण १९४१ ई० में बनारस से छपा। प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ (१९३३ ई०) शीपक से एक सग्रह साहीर से मुद्रित हुआ। यह सग्रह स्वयं प्रेमचंद द्वारा संकलित किया गया था। 'गल्प समुच्चय' (१९२८ ई०), 'हिन्दी की जादू की कहानियाँ' (१९३७ ई०, बनारस) 'गल्प-ससार-आला' (१९३८ ई०, बनारस) आदि हिन्दी के अनेक सग्रहों में भी प्रेमचंद की कहानियाँ मिलती हैं। उनके एक कहानी-सग्रह 'ग्राम्य जीवन की कहानियाँ' का रचनाकाल अज्ञान है। प्रेमचंद की लगभग सभी कहानियों का सग्रह 'मानमरोवर' नाम से आठ भागों में सरस्वती प्रेस, बनारस से प्रकाशित हो चुका है।

प्रेमचंद के विभिन्न कहानी-सग्रहों में ग्राम्य जीवन से सम्बन्धित प्रमुख कहानियाँ हैं

(१) पंच परमेश्वर	(२) पूत की रात
(३) समर यात्रा	(४) लागडाट
(५) छून सफेद	(६) दो बैलों की कथा
(७) अग्नि-समाधि	(८) मुक्ति माग
(९) मुक्तिवन	(१०) कफन
(११) अलग्गोभा	(१२) सचा सेर गेहूँ

(१३) पछतावा

(१४) सुजात भगत

(१५) रियासत का दीवाना

(१६) उपदेश

नाटक—प्रेमचंद ने नाटक लिखने का प्रयाग भी किया जो सफल नहीं हुआ। उसका प्रथम प्रयास एक प्रहसन था जो उन्होंने जय रामा के प्रणय प्रसंग को लेकर लिखा था। यह कृति मामाजी के हाथों खरब हो गई थी। उस तीन नाटकों का उल्लेख मिलता है—‘सपना’ (१९२३ ई०, कलकत्ता), ‘रत्ना’ (१९२४ ई०, लगनऊ) और ‘प्रेम की बेटी’ (१९३३ ई०, बनारस)। ‘सपना’ जमींदार और कृषक वर्ग की समस्या लेकर लिखा गया। जमींदार किसान का गोपक है। अपनी स्वायत्तता के लिए उसके कृत्य अमानवीय और अनतिरस्व हो गये हैं।

निबंध—प्रेमचंद के लेख ‘जागरण और ‘हस’ की फार्सला में मिलते हैं। इनमें प्रकाशित कुछ निबंध ‘कुछ विचार’ (१९३६ ई०, बनारस) नामक संग्रह में संकलित हैं। आगे चलकर यही कृति साहित्य का उद्देश्य ‘गीपक’ में प्रकाशित हुई। राजेश्वर गुप्त ने कलम तलवार और त्याग’ कृति को भी निबंध-संग्रह माना है।^१ किंतु यह निबंध संग्रह न होकर कतिपय राजपूता की जीवनिर्घा ही है।

जीवनिर्घा—इनमें महात्मा गैल सादी’ (१९१८ ई०, गोरखपुर), ‘दुर्गानाथ’ (१९३८ ई०, बनारस) और कलम तलवार और त्याग’ उल्लेखनीय हैं। प्रेमचंद की १९३३ ई० में ‘हस के आरम्भवाक में जीवन सार शीपक आरम्भ कहानी प्रकाशित हुई।

अनुवाद—प्रेमचंद ने कुछ प्रसिद्ध रचनाओं का अनुवाद भी किया है जो इस प्रकार है—

सुप्रताप—जाज इलियट कृत साइलस मानर’ का संक्षिप्त रूपांतर (१९२० ई०, बम्बई)।

जहवार—अनातोले फ्रांस कृत धायस का अनुवाद (१९२३ ई०, कलकत्ता)।

‘टासटायम की कहानिया—(१९२३ ई०, कलकत्ता)।

आजादकथा—रतननाथ सरशार कृत पसान ए-आजाद का अनुवाद (१९२७ ई०, बनारस)।

१ हिंदी साहित्य कोश दूसरा भाग पृष्ठ ३३५।

प्रेमचंद एक अध्ययन पृष्ठ २८।

२ प्रेमचंद एक अध्ययन पृष्ठ २८।

‘हडताल’—गॉल्सवर्दी के नाटक ‘स्ट्राइक’ का अनुवाद (१९३० ई०, इलाहाबाद) ।

‘चांदी की डिबिया’—गॉल्सवर्दी के नाटक ‘सिलवर बॉक्स’ (१९३१ ई०, इलाहाबाद) ।

‘याय’—गॉल्सवर्दी के नाटक ‘जस्टिस’ का अनुवाद (१९६१ ई०, इलाहाबाद) ।

शेष रचनाओं में ‘मनमोहन’ (स० १९३६ ई०, इलाहाबाद) ‘कुत्ते की कहानी’ (१९३६ ई०, बनारस), ‘जंगल की कहानियाँ’ (१९३८ ई०, बनारस) और ‘रामचर्चा’ (१९४१ ई०, बनारस) तथा ‘दुर्गादास’ आदि सभी कृतिमा बालोपयोगी ही हैं। स्फुट रचनाओं में ‘स्वराज्य के फायदे’ (१९२१ ई०, कलकत्ता) विशेष उल्लेखनीय है।^१

प्रेमचंद-साहित्य का अपना महत्व है। प्रेमचंद पहले उपन्यासकार थे जिन्होंने अपने साहित्य की कथा जन-जीवन से चुनी है। कृति के भीतर कृतिकार दिखाई दे ही जाता है। उनकी कृतियों पर समाज और उनकी स्पष्ट विचारधारा का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है। प्रेमचंद का जीवन गांव की धरती पर फला फला था। बचपन का दारिद्र्यपूर्ण वातावरण, अतृप्त आकांक्षाएँ और जागे बढ़ने के लिए किया गया जीवन संघर्ष सभी उनका अपना अनुभूत किया हुआ था। ग्राम्य जीवन का चित्रण करते हुए उनके अपने अनुभव उनके सामने थे। उन्होंने अपने युग को अनुभूत किया था तब ही उनके चित्रण में एक सच्चाई और गहराई है। जो कुछ अनुभूत किया उसका चित्रण करते हुए उन्होंने उसके चित्र भी उतारे हैं जो होना चाहिए और हुआ नहीं है। जीवन में जो है वही पर्याप्त नहीं है इसके अतिरिक्त भी जीवन की कुछ आवश्यकताएँ हैं जो पूर्ण होनी चाहिए। इसी कारण उनकी रचनाओं में अन्धा संघर्ष और पराजय है वही जीवन का अदम्य साहस और आशा का प्रबल स्वर भी है।

प्रेमचंद जीवन और युग सत्य को पहचान कर चला। वे पूर्णतः देश की मिटटी से बन थे और इस मिटटी का महत्व भी जानते थे। प्रेमचंद का कलाकार अत्यंत जागरूक था और इसी कारण उन्होंने अपने साहित्य को युग जीवन की अभिव्यक्ति का साधन बनाया। उन्होंने युग धर्म का साथ पूर्णतादात्म्य स्थापित किया और सर्वांग जीवन के चित्र प्रस्तुत किये।^२ उनके सम्पूर्ण साहित्य

१ प्रेमचंद एक अध्ययन पृष्ठ २८ ।

२ हिन्दी साहित्य कोश दूसरा भाग पृष्ठ ३३५

३ विचार और चित्रण पृष्ठ ६१ ।

पर आर्थिक समस्या का प्रभाव है। परन्तु यह अथर्वण्य सामाजिक जीवन की ग्रिथ नहीं बनने पाया। अपनी रचनाओं से उठाने जनता को उसके राजनीतिक-सामाजिक स्वरूप का प्रति चेतना देने का प्रयत्न किया है। उनके अधिकांश उप-यासों में बग सघन दिखाई देता है। जीवन की विवशता और विषमताओं के प्रति उनके उत्तर की संवेदना सजग है। फलतः प्रत्येक चित्रण मार्मिक और प्रभावशाली बन गया है। चित्रा की मार्मिकता सहज स्वाभाविक लगती है। डा० नगेन्द्र तो उन्हें गोपक बग का हिमायती मानते हैं और शक्तिप्रिय द्विवेदी ने लिखा है—‘प्रेमचन्द आज तक की देहाती पगडंडियों के बटोही हैं अतएव यह ठीक है कि भविष्य में गायद भारतीय ग्राम का इतिहास उनके उप-यासों और कहानियों में पढ़ा जाए।’^१

यहां प्रेमचन्द साहित्य में आए ग्राम्य जीवन का अध्ययन ही किया गया है और उसके उचित मूल्यांकन के लिए स्वयं उनके जीवन तथा उनके साहित्य-सम्बन्धी विचारों से अवगत होना भी आवश्यक है। किसी रचना पर लेखक के अपने विचार और जीवन के अनुभव विशेष प्रभाव डालते हैं और उसके साहित्य का उचित मूल्यांकन इन तथ्यों के सद्वन में ही नहीं, तत्कालीन युग सद्वन में ही हो सकता है। इसी कारण मुख्य प्रतिपक्ष से पूर्व इन विषयों पर विचार अनिवार्य हो गया।

प्रेमचंद-साहित्य में ग्राम्य जीवन आर्थिक पक्ष

प्रेमचंद साहित्य ग्राम्य जीवन की आर्थिक विपन्नता में ग्रस्त, नग्न अधनग्न भूखे-प्यासे, मृत्यु के मुख में पड़े, जीवन की चाह को सन्नकारते हुए असंख्य नर नारियों की करुण ममस्पर्शी कहानी है। युग विशेष का आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन परस्पर एक दूसरे से जुड़ा रहता है। प्रेमचंद ने इसी कारण दश-काल और समाज का चित्रण करते हुए जीवन के विभिन्न पक्षों पर लिखा है। उहान ग्राम्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से लिखा है फिर भी उसका आर्थिक पक्ष अधिक उभरा है।

गावा की आर्थिक अवस्था से वही व्यक्ति परिचित हो सकता है जिसने स्वयं गावा की धरती पर रहकर, वहां पर मिटने वाले जीवन के हर दुःख सुख को अनुभूत किया हो या जिसने प्रेमचंद साहित्य का अध्ययन किया हो। प्रेमचंद साहित्य ग्राम्य जीवन का साहित्यिक संस्करण है। गावा से दूर रहकर, वहां की वास्तविक आर्थिक स्थिति से परिचित नहीं हुआ जा सकता। माधारणतया यही सांचा जाता है कि 'धरती का बेटा किसान' धरती-मा की ममता 'घन धान' से वंचित नहीं रह सकता किन्तु एक बार भूल भटक गाव का देश लिपटा जाए तो वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है।

प्रेमचंद के वर्णन उपन्यास में विरजन ममगाव में जाकर किसानों की वास्तविक स्थिति से परिचित हो कमलाचरण को एक पत्र में लिखती है— क्या सुनती थी और क्या देखती हूँ ? टूटे फूटे फूम के झोपड़े मिट्टी की दीवारें, धरी व सामने बड़े-बड़कट के बड़े-बड़े ढेर, कीचड़ में लिपटी हुई भस्में, दुबल गावें, व सब दृश्य देखकर जी चाहता है कि कहीं चली जाऊँ। मनुष्यों को देखें तो उनकी

गोचनीय दशा है। हडिडियाँ निकली हुई हैं। वे विपत्ति की मूर्तियाँ और दरिद्रता का जीवित चित्र है। किसी के शरीर पर एक बेपटा वस्त्र नहीं है और कैसे भाग्य हीन कि रात दिन पमीना बहाने पर भी कभी भरपेट रोटिया नहीं मिलती।”

रमभूमि में अमर और सलीम डाक्टर शक्ति कुमार के साथ देहाती में जायिक दशा का निरीक्षण करते हुए अनुभव करते हैं कि किसानों की दशा कितनी दयनीय और शोचनीय है। सलीम स्पष्ट दखता है कि उनकी दशा उससे बही हीन है जितनी वह समझें बठा था। पदावार का मूल्य लागत और लगान से बही कम था। खाने और कपड़े की भी गुंजाइश न थी। दूसरे खर्चों का क्या जिक्र। ऐसा कोई बिरला ही किसान था जिसका सिर ऋण के तौचे न दबा हो।”

‘प्रेमाश्रम’ में मायाशंकर अपने क्षेत्र में देखते हैं—“चारों तरफ तबाही छाया हुई थी। ऐसा बिरला ही कोई घर था जिसमें धातु के बत्तन दिखाई देते ह। कितने घरों में जोहे के तवे तक न थे। मिट्टी के बत्तन को छोड़कर झोपड़े में और कुछ दिखाई न देना था। न जोना, न बिछोना, यहाँ तक कि यहुत से घरों में लाटें तक न थी। और व घर ही क्या थे? एक एक, दो दो छोटी कोठरिया थी। एक मनुष्य के लिए एक पशुओं के लिए। उसी एक कोठरी में खाना सोना बठना—यव कुछ होता था। जो किसान बहुत सपना समझें जाते थे उनके बत्तन पर सावित कपड़े न थे। उह भी एक जून बवेना पर ही बाटना पड़ता था। वे भी ऋण के बोझ से दबे हुए थे। कितने ही ऐसे गाव थे जहाँ दूध तक न मयस्सर होना था।”

गोदान प्रेमचंद की अंतिम पूरा कृति है जिसमें ग्राम्य जीवन का चित्रण है। होरी कृषक-जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। होरी का जीवन जायिक सपनों की कारण बहानी है। जीवन निर्वाह के लिए भोजन की समस्या सबसे भयंकर है। भोजन दोना जून न सही एक जून ता मिलना चाहिए। भरपेट न भिन, आधा पेट तो भिन हो। पत्र भरन की समस्या जहा एगा भयंकर रूप धारण कर चुकी हो बहा महाजन भा भुत्तर सेना है। एमी अवस्था में जाग-नाम के मागा की ज्या में ही ठडा चूल्हा जलता है।

१ बरगन पृष्ठ ६८।

२ रमभूमि पृष्ठ २६।

३ बहा पृष्ठ ३२६।

४ प्रमाथम पृष्ठ ४३३।

५ नागन पृष्ठ २२।

६ बही पृष्ठ २२०-२१।

जहाँ भरपेट नहीं, आधा पेट भोजन भी बठिनाई से मिलता हो वहाँ तन ढाकने को भरपूर वस्त्र भी सहज नहीं मिल सकते। शरीर नग्न न रहे इसलिए चीथड़ो से ढक लिया जाता है। एक बार गम नपड़ा खरीद लिया जाए तो वह पैतृक सम्पत्ति का रूप ग्रहण कर लेता है।^१ सबको ऊनी वस्त्र नहीं मिलते, पुआल भी बड़े यत्न से एकत्रित किया जाता है।^२ जाड़े की ठंडी रातें, मूसलाधार वर्षा। धता की रक्षा के लिए मक्या पर रात भर जागना। मौत के सन्नाटा को भेदती उनकी ठंडी होती गम साँसें।^३ ऐसे में बार-बार करवट बदलकर शीत को पराजित करने का प्रयास भी व्यर्थ जाता है। शीत पिशाच की भाँति छाती को दबाये रखता और फिर विवशता की स्थिति में वह हल्का-सा जोड़ा कपड़ा भी उतार फेंकता। वह निश्चित होकर सो जाता। उसकी बला से रोते भले ही सबेर तक चौपट हो जाए।^४

होरी की आर्थिक दयनीय स्थिति सम्पूर्ण कृषक वर्ग की स्थिति का प्रतीक है। होरी अपने जीवन में दैनिक जीवन की छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता। भरपेट भोजन और वस्त्र ही जब उसे नहीं मिलते तब धी धूँध का भजन मिल जाए यह कैसा संभव था। पाँच साल पुरानी मिजई और पैतृक सम्पत्ति के रूप में मिला कम्बल—जाड़े में उसका साथ नहीं दे पाया। उसकी पत्नी धनिया का छत्तीस वर्ष की आयु में ही चेहरा झुर्रियों से भर गया। उसे जाया से भी कम दिखाई देने लगा। उसका तीन पुत्र वृद्धपन में ही मर गए और वह एक बेले की दवा भी नहीं मगा सकी।^५ जीवन भर सपना करके भी वह कुछ पाने नहीं सका। वह मौन रहकर सहता है। उसकी विवशता उस समय चरम बिंदु पर पहुँच जाती है जब भगवान की आरती में चत्तान के लिए उसके पास एक छाटा सा पसा भी नहीं मिलता।^६

‘गोदान’ का रचनाकाल महाजनी मध्यता का युग था। प्रेमचंद ने स्वयं महाजना के प्रभाव को अनुभूत किया था। ‘गोदान’ इन महाजना की विकराल छाया से प्रसिद्ध होरी की कथा है। होरी विवशता में दम तोड़ देता है। हारी ही नहीं सारे गाँव की यही स्थिति थी। ‘ऐसा एक आदमी भी नहीं जिसकी रोनी

१ गोदान पृष्ठ १७३।

२ प्रमाथम पृष्ठ ४६।

३ गोदान पृष्ठ १७३।

४ पुस की रात (शान्तरोवर पहला भाग), पृष्ठ १५६-६०।

५ गोदान पृष्ठ १२२।

६ वही पृष्ठ २५३।

मूरत न हो। मानो उनके प्राणा की जगह वेदना पड़ी उन्हें बंठपुतलिया की तरह रचा रही थी। चलते फिरते थे, काम करते थे पियते थे घुटने थे इसीलिए विपिनता और घुटना उनकी तबदीर में लिखा था। न कोई आशा, न काइ उमंग, जैसे उनका जीवन के मारे सोन सूख गए हा और सारी हरियाली मुरझा गई हो। जठ के दिन हैं। अभी सविहाना में अनाज मौजूद है मगर किसी क चेंद्र पर खुशी नहीं। बहुत कुछ तो खलिहानों में ही तुलकर महाजना और कारिगों को भेंट हो चुका है और जो कुछ बचा है वह भी दूसरों का है। भविष्य अंधकार की भांति उनके सामने है। उसमें उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता। उनकी सारी चेतनाएँ मिश्रित हो गई हैं। द्वार पर मना कूड़ा जमा है। दुग्ध उड़ रही है। मगर उनकी नाक में न दुग्ध है न, आँखों में ज्योति। सरशाम से द्वार पर गीदड़ रोने लगते हैं मगर किसी को गम नहीं। सामने जो कुछ मोटा भोटा आ जाता है वह खा लते हैं। उसी तरह जैसे इजिन कोयले खा लेता है। उनका बल चूनी चोकर के बिना नाद में मुह नहीं डालते मगर उन्हें केवल पेट में डालने की कुछ चाहिए। स्वाद से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। उनसे घेले घेल के लिए बेईमानी करवा लो। मुट्ठी भर अनाज के लिए साठिया चनवा लो। पकन की वह इन्हें है जहाँ आदमी शम और इज्जत का भी भूत जाता है।^१

प्रेमचन्द की पसिद्ध कहानी 'खून सफ़' में गावों की जायिन स्थिति अपनी खरम स्थिति में दिखाई देती है— बसाए की जंगली हुई घप आग के जार-ओर से तहारात हुए होते उस समय हडिडियों के अगणित बाब जिनका शरीर पर किसी प्रकार का कपड़ा न था मिट्टी गोदने में लग गए थे मानो वह मरघट भूमि थी जहाँ मुर्दे अपने हावा अपनी कर्तें रोद रहे थे। सब उस निरास और विवश होकर काम में लगे हुए थे मानो मृत्यु और भूत उनका सामन उठ घूर रही थी।^२ दरिद्रता का बोधन इनमें कम गए थे कि उनसे सुन होने के लिए छटपटाने की सामर्थ्य भी उनमें नहीं रही थी। दारिद्र्य उस सीमा तक पहुँच चुका था जहाँ महाजन भी पतिव्रता स्त्रियाँ की भाँति अपने चुराने लगता है।^३

प्रेमचन्द का लेखना से उनकी दुरवस्था का बटून ही मूक और भाविक चित्रण हुआ है। उन्होंने स्वयं ग्राम्य जीवन के मुख दुःख सहें थे इसी कारण ग्राम्य जीवन का चित्रण करते समय उनकी अपनी अनुभूतिमाँ नी उसमें साकार होकर आयी

१ गीतन पृष्ठ ५२६।

२ खून सफ़ (भातगरोवर धाँवा भाव) पृष्ठ १७।

३ वही पृष्ठ १६।

थी। उन्होंने जो लिखा वे स्वयं उनके अपने जीवन की अनुभूतियाँ हैं जो स्व और पर की सीमाओं को तोड़कर जन-जन की अनुभूतियाँ बन गई हैं। प्रेमचन्द ने ग्राम्य जीवन की आर्थिक स्थिति पर विचार करते समय उन कारणों पर भी प्रकाश डाला है जो इस स्थिति के मूल में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान थे। प्रेमचन्द का प्रेमचन्द और कोई नहीं स्वयं प्रेमचन्द ही कह जायेंगे जो इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि—“उनकी दरिद्रता का उत्तरदायित्व उन पर नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों पर है जिनके अधीन उनका जीवन व्यतीत होता है और वे परिस्थितियाँ क्या हैं? आपस की फूट, स्वायत्तरता और एक ऐसी सत्ता का विकास जो उनके पाँव की बड़ी बनी हुई है। लेकिन जरा और विचार कीजिए तो ये सीना टहनियाँ एक ही शाखा से फूटी हुई प्रतीत होंगी और यह वही सत्ता है जिसका अस्तित्व नृपको के रक्त पर अवलम्बित है।” यह सत्ता और कोई नहीं, जमींदारी प्रथा है जो तत्कालीन शासन-व्यवस्था के लिए उत्तरदायी थी। वस्तुतः यह जमींदार वर्ग ही अपने अथवा सहायक अधिकारियों के साथ मिलकर किसानों का शोषण करता था। प्रेमचन्द ने तत्कालीन युग में स्पष्ट दो बग देखे—एक शोषक दूसरा शोषित। शोषक बग के पास शोषण के अनेक माग हैं। शोषित जहाँ एक ओर शोषक के हाथों शोषित है वहाँ स्वयं उसकी अपनी कमजोरियाँ हैं जो परम्परागत रूप से उसे विरासत में मिली हैं। किसानों के आर्थिक जीवन पर इन्हीं दो बगों का अतिसत विचार किया जा सकता है।

ग्राम्य जीवन में आर्थिक दुरवस्था के कारण

जमींदार बग—जमींदार तत्कालीन शासन-व्यवस्था में प्रमुख स्थान रखते थे। शोषकबग में भी उनका प्रमुख स्थान था। इस बग में राजा तथा रियासत के दीवान भी आ जाते थे। जमींदार सरकार के सकलकालीन मित्र थे। पुलिस अदालत और सरकारी कर्मचारी सभी उनका सुभेच्छु थे अतएव वे सभी उसके नृपापात्र थे। जमींदारों के ‘बाबन’ हाथ थे जिनमें दो प्रबल अस्त्र थे—एक अयाय और दूसरा दमन। इनका अपना स्वायत्त दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता था और इसी कारण कठिनार्द्र के समय भी वे किसानों के सहायक न होकर शोषक ही बने रहते।

प्रेमाश्रम में जानकर अपनी स्वायत्त सिद्धि के लिए किसानों का भरपूर

शोषण करते हैं।^१ राय कमलानन्द भी आसामिया से रुपया घसूल करते हैं और रुपया न मिलने पर उन्हें निममता से हटरो से पीटते भी हैं।^२ सेवासदन में जमींदार महंत रामदास अपनी धार्मिक वृत्तियों का शोषण चेतू की जान लेकर करते हैं। वे अपने आसामिया पर हल पीछे पांच रुपया चढ़ा लगाते हैं क्योंकि उन्हें तीर्थयात्रा और यज्ञ के लिए धन जमा करना है।^३ सोवमत का सम्मान कहानी का बचू और विध्वंस कहानी की भुनगी भी जमींदारों के अत्याचारों से स्तब्ध हैं। बलिदान कहानी में जमींदार आकारनाथ हरजू का मृत्यु वंशदा उसने घेत उससे पुत्र को न देकर दूसरे आसामी को दे देते हैं क्योंकि वह आठ रुपये व स्थान पर दस रुपये बोझा लगाने की नहीं सो रुपय नजराने व भी देने की तैयार है।^४

जमींदार व्यवहार में कुछ और विचारों में कुछ और था। वह विचारों से प्रगतिशील होकर भी परम्परा से प्राप्त सत्ता और अधिकारों के उपभोग में लीन था, क्योंकि अगर स्वयं के धर्मात्मा बनकर रहते तो उनका निर्वाह कैसे सम्भव होता। डाँड-पाछ के अतिरिक्त उनकी आय का साधन ही क्या था? बमूली सरकार के घर चली जाती। माँकी आसामी दबा लेते। फिर ये क्या करें? वे अपने कृत्या को पछाद नहीं करते थे पर अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वे यह सब कुछ करते थे। उर्फ घर में ऐसा कोई गाधन तो था नहीं जिससे उनकी सारी आवश्यकताएँ पूरी हो जाएँ।^५

जमींदार अपनी स्थिति में पूर्ण परिचित हो जाता था। वह स्पष्ट दगा लगता था कि ये सब अधिकार जो जमाय और शोषण पर आधारित हैं अब मिटने वाले हैं। उनकी स्वयं की स्थिति इतनी रोगली हो चुकी थी कि उम्र पर अपनी जायत का बाह्याङ्कुर स्थिर रहना कठिन हो गया था। उस उस स्थिति का अभिनय करना पड़ता जो वास्तव में थी नहीं। जमींदारी-व्यवस्था में उम्रम वित्तमिता दुराचार निलम्बना और दासता की भावना पैदा कर दी थी। एक

१. प्रेमचन्द पृष्ठ २६२।

२. बड़ी पृष्ठ ८६।

३. सेवासदन पृष्ठ ८।

४. मोहमा का सम्मान (मानमोहर मानवा मान), पृष्ठ २८०।

विध्वंस (मानमोहर, मानवा मान) पृष्ठ १०३।

५. बलिदान (मानमोहर मानवा मान) पृष्ठ ६८।

६. मोहमा पृष्ठ २३० व २३०।

और वह जसामिया का शापण करता तो दूसरी ओर अपने अधिकारियों की खुशामद करने में अपना जासामिमान भी छोड़ बैठता। उसकी दगा उस बच्चे की सी थी जिसे चम्मच में दूध पिलाकर पाला जाता है। बाहर से मोटा और अंदर में दुबला सत्वहीन और मोहताज। उसे स्वयं अपने पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं रहा था। केवल अफसरो के सामने दुम हिला हिलाकर किसी प्रकार उनके कृपापात्र बने रहना और उनका सहायता से अपनी प्रजा पर आतंक जमाना ही उनका उद्यम रह गया था। पिछलग्नुओं की खुशामद ने इतना अभिमानी और तुमुकमिजाजी बना दिया था कि उनमें शील विनय और सेवा का लोप हो गया था।^१

बाहर से सुख बम्ब की गाद में पलने वाला जमानार भीतर से कितना खोखला और निस्सहाय था—यह शोषित वर्ग नहीं जानता था। जब कभी अवसर मिलता वह अपना दुख किसान से कह बैठता। 'गाशन में जमींदार रायसाहब होरी से अपना दुख दद सहज भाव से कह दते हैं। विचारों में प्रगतिशील होकर भी वे किसानों का हित नहीं देखकर निजी स्वार्थ ही देखते थे। उनके विचारों और कृत्यों में जो वपम्य था उसे देखकर यही कहा जा सकता था—“जवान में जितनी बुद्धि थी काश, उसकी आधी भी मस्तिष्क में होती तो अच्छा था।” वे मुंह से धर्म और नीति की बातें करते थे परंतु जहां कहीं उनका स्वार्थ अपूर्ण रह जाता वहां वे तिलमिला उठते।^२ परिस्थितियां बदलने लगी थी और सक्षम कह रहे थे कि जमींदार-वर्ग की सत्ता मिटनेवाली है। प्रेमचंद इस वर्ग के चित्रण द्वारा यह सिद्ध कर देना चाहते थे कि ये देशी राज्य काजल की कोठरी है जिनमें कैसा भी सयाना जाय कलक अवश्य लगेगा।

'प्रेमाथम' में जमानारों की तीन पीढ़ियाँ मिलती हैं। एक लाला जटाशंकर की पीढ़ी है जो अपने जासामिया के साथ सहृदयता का व्यवहार करती थी। प्रजा और उसमें वधूत्व की भावना थी। प्रजा अपने स्वामी को अपने दुख में सहायक समझती थी और अपनी भक्ति से उसे प्रसन्न रखती थी। यह पीढ़ी समाप्त हो चुकी थी। दूसरी पीढ़ी पानशंकर की है जिसके कलुषित कृत्यों सारे 'प्रेमाथम' में बिछरे पड़े हैं। मायाशंकर तीसरी पीढ़ी में आते हैं जो परम्परागत अधिकारों को स्वच्छता से त्यागकर प्रजा के साथ अपना एक नया सम्बन्ध स्थापित करते हैं। अब

१ गान्ध ५८ ७७, १२, ७८ १७।

२ वही ५८ ७८।

३ वही ५८ १८ ७ ४३२ १६ १७।

४ कायाकल्प ५८ १६०।

न कोई शासन है न शासित । य तीन पीढ़ियां तीन युग की कहानियां हैं । जटानकर अतीत की कहानी है जो यत्नमान म दोहराया जाता है । पाननकर तत्कालीन युग की कहानी है जिस पर सबका ध्यान केंद्रित है । भाषानकर भविष्य की कहानी है जो वृषव-अमस्या का भावी सबन देता है ।

नई परिस्थितियां म जमींदार की सत्ता म कोई परिवर्तन नहीं आया । वह 'शिवार भय भी करता था पर ढग बल गया था । वह परिस्थितियां का लाभ उठाना जानता था । एक ओर गांधी जी क सत्याग्रह की आट लपर वह दशभक्त बन प्रजा का श्रद्धापात्र बनता और दूसरी ओर डालिया भत्रकर सरकार का वृषापात्र भी ।' पालिटिकल एजेंट का सत्कार उमका वक्तव्य था क्या कि वह हिज मजिस्ट्री का प्रतिनिधि था और 'हिज मजिस्ट्री क साथ उसका भाईचारे का सम्बन्ध था । अपनी प्रजा की वास्तविक स्थिति गिनाकर वह एजेंट का अपमान करना नहीं चाहता इसी स एजेंट भी यथाप स्थिति स अनभिन्न रहकर उनके राज्य को आदर्श राज्य घोषित करता । राजा साहब भी उस 'लायल्टी का विश्वास दिलाकर अपनी नीति का पालन करता ।'

जमींदार गांवो स दूर किसानों की वास्तविक स्थिति से अपरिचित रहत । उनके कारिन्दे और चपरासी गांव जाकर लगान वसूल कर उह दे दते । प्रमाश्रम मे जमींदार राय कमलान द, पादशकर और गायत्री सभी गहरो म रहन क कारण अपने असामियों की वास्तविक स्थिति से अनभिा हैं । उपदेश कहानी क जमींदार साहब भी इसी तरह क है । पंडित दवरत्न देग-सबक होकर भी वास्तविक स्थिति से कासा दूर हैं । 'सग्राम' कहानी म भी जमींदार की कुत्सित भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है ।

जमींदारों के सहायक अथ पदाधिकारी

किसान क शोषण के लिए केवल जमींदार ही अकेला उत्तरदायी नहीं । पटवारी कानूनगो, कारिन्दे और भुधिया भी उसके सहायक थे । 'प्रेमाश्रम' म गौसखा ज्ञानशकर के सहायक है । पाननकर के संरक्षण न खा साहब को अपनी अभिलाषाएं पूरा करने का अवसर प्रदान कर दिया । वर्षाति पर उहाने बड़ी निश्चयता से गगन वसूल किया । एक कौड़ी भी बाकी न छोड़ी । जिसने रुपए न दिए या न दे सका उस पर नालिश की, कुर्की करायी और एक कांडेड वसूल

किया। गिक्मी असामिया को समूल उखाड़ दिया और उनकी भूमि पर लगान बढ़ाकर दूसरे असामिया को सौंप दिया। मोसमी और दखीलदार असामिया पर भी कर-वर्द्धि का उपाय साचन लगे।^१ गौम खाँ पानशकर के सहायक हैं और सुबयू चौधरी और पटवारी मुंशी भीजीलान गौस खा के।

गौस खा का उत्तराधिकारी फजुल्लाह खा उनसे भी एक हाथ भाग है। वे 'किसी को चौपाल के सामने धूप में खड़ा करते, किसी को भुरकें बसकर पिटवान। दीन नारियो का भाव और भी पाशविक व्यवहार किया जाता किसी को चूड़िया तोड़ी जाती, किसी के जूड़े नाचे जाते।'^२

बड़े पदाधिकारी तो अपनी सत्ता का प्रभुत्व समझते ही थे जमींदार का चपरासी भी अपन को किसी जमींदार से कम नहीं समझता था। उसका ऐसा आतंक था कि उस देखते ही प्राण निकल जाए। उसकी शक्ति भी जमादार से किसी तरह कम नहीं थी। किसी को मिट्टी में मिसा देना उसका हाथ का काम था। उसका पद छाटा और सत्ता बड़ी थी। उसका काम बवल बस्ते डोना, मेज माफ करना या साहब के पीछे-पीछे फिन्ना भर होता पर गांव में जाकर उसके हाथ ऐसा करतब दिखाते कि सब हाथ हाथ कर उठने। उसका बेतन काम था किन्तु रहन सहन का स्तर अमोरो जसा ही था। धावाना की नौकरी, नौकरी नहीं राज्य होता था।^३

पटवारी का गांव में अपना महत्त्व हाता था। पटवारी खेत बेगार में जुतवाते और सिंचाई के लिए एक पैसा न दत्त। असामिया को परम्पर सदबाबर अपना स्वाध पूरा करते। मोसमी की चीज कचहरी और पुलिस के लोगों को भेंट में चनाकर उनकी सहायता और कृपा प्राप्त कर लेते। असामिया को जरूरत पर रुपय देकर उनके भले बनते और साथ ही बड़ा सूद लेकर सारा की सम्पत्ति भीजमा कर लेते।^४ उनका वनन दम प्रारह रुपए होता पर ऊपर से हजारा की आमदनी सहज ही हो जाती। आय की आय और हुकूमत बलग। चार चार प्याद उपस्थित रहते। सारा काम बेगार में हा जाता। पटवारी नहीं, कारिंद भी एस हा शक्ति सम्पन्न थे। पाच रुपए वनन पानवाला कारिंदा बड़े बड़ जागा से घनिष्ठता

१ प्रेमायम पृष्ठ ४७।

२ वहा पृष्ठ २६२।

३ वही पृष्ठ ५० ५२।

पड़तावा (मानसरोवर, छात्र भाग) पृष्ठ २२८।

४ गोपन पृष्ठ १८४ २५२।

जोड़ता। मुश्तारआम अपने इलाके में एक बड़े जमींदार से अधिक प्रभावशाली होता। उसका ठाठ-बाट और सत्ता छोटे छोटे राजाओं से कम नहीं होती थी।^१

सरकार

शोषक वर्ग की प्रबल समर्थक सरकार थी जिसने पास बानून था पर याय नहीं। सरकार न देहातो की उन्नति के लिए विशेष कमचारों नियुक्त किए थे जो अपना उत्तरदायित्व भूलकर अपनी स्वायत्ति में लग हुए थे।^२ अधिकारी वर्ग गांधी का दौरा करते स्थिति से परिचित होते पर याय और सत्य पर लोभ और स्वाध हावी हो जाता। वह सरकार से किसानों के हित के लिए कुछ कहता नहीं। अगर वह भी देता तो वह 'वागी और विश्वासघाती' कहलाता और दंडित होता।^३ इसी से वह सरकार का हित देखता। दुरंगी चाँच चलने वाले अफसर सरकार का पक्ष लेते—सरकार अगर जस्सी फीसदी काश्तकारों के साथ रियायत करे तो वह देश की व्यवस्था कैसे करे? सरकारी कमचारियों की सत्ता 'बारहमासी' होती थी। प्रेमचंद ने इस वर्ग के प्रति खुला क्षोभ प्रकट किया था। उनके विचार में इनके शासन से मुक्ति पाना उनना ही आवश्यक था जितना विदेशी शासन से। उन्होंने प्रेमाश्रम में इस वर्ग की स्थिति पर व्यंग्य करते हुए लिखा था—जिम भाति सूर्यास्त के पीछे एक विशेष प्रकार के जीवधारी जो न पंगु है न पक्षी जो जीविका की खोज में निकल पड़ते हैं और अपने घमों और छोलदारिया से समस्त ग्राम मंडल को उज्ज्वल कर देते हैं, वर्षा के जाल में राजसिक् कीट और पतंग का उद्भव होता है और उसके अन्त में तामसिक कीट और पतंग का। उनका उत्थान होते ही देहाता में भूकम्प सा आ जाता है और भय से लाग प्राण छिपाने लगते हैं।^४ ये राजसिक् और तामसिक कीट पतंग और कोइ नहीं—वृषक व चिरपरिचित शोषक वर्ग व विभिन्न व्यक्ति ही ता हैं।

सरकार की अपनी अदालतें थी जहाँ बानून व बल पर याय मांगा जा सकता था परन्तु बालूब में याय उनके लिए ही था जिनके पास पमा और

१ पछनावी (मानमाधर आठवी भाग) पृष्ठ २२८।

गोनन पृष्ठ १८४ २३२।

२ गोनन पृष्ठ ४२९।

प्रमाश्रम पृष्ठ ७१।

३ बावाएला पृष्ठ १२३।

दमसूमि पृष्ठ १७।

४ प्रेमाश्रम पृष्ठ २६१।

शक्ति थी। छाटी-मी बात के लिए स्टाम्प नज़र-नज़राने देने पड़ते थे इसलिए गरीबों को साहम हो नहीं होता था कि अदालत में जाकर 'याम' की मांग करें। ये अदालत भी शोषण का ही एक अस्त्र थीं। निधनों का सब नाचने वाले गिद्धा का मगूह था। गूदखोरी की सरसिका थी। ये अदालतें 'याम मन्त्रि' नहीं 'याम की बलिबंदी' थी। ये सबला की पोपक थी और सरकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रजा का आर्थिक शोषण करती थी। ज़िमके पास जितनी बड़ी डिग्री हाती उसके स्वाय भी उतने बड़े होते। सोभ और स्वाय ही विद्वत्ता के लक्षण थे। यह 'जमाने की खूबी है।' सग्राम में हतधर इस सत्य को इसी रूप में स्वीकार करता है।

शोषक-वर्ग के अत्याचार

ज़मींदार किसान का सबसे बड़ा शोषक था। वह सरकार का शुभेच्छु बनकर, पुलिस का संरक्षण प्राप्त कर सामाजिक अनैतिकता का प्रतीक बन गया। जाफा बंदखली और नज़राना—मभी उसके शोषण के अस्त्र थे। वह अपनी आवश्यकताएँ शक्ति से पूरी करवाता और पूरी न होने पर गावभर में तहलका मचा देता। भुक्कें बँधवाकर पिटवाना, घरा में आग लगवाना बल धुलवाना, डाढ़ बाध पर अधिकार करना, परम्परा से दी गई चरवाहे को भूमि छीन लेना, तालाब का पानी बंद कर देना—आदि दंड उसकी दृष्टि में बहुत हल्के थे।^१

कृषक सबका नरम चारा था। पटवारी, ज़मींदार का चपरासी, कार्रिदे कानूनगो और पुलिस और अन्य उच्च पदाधिकारी सब उसका चूसत। पुलिस के किसी व्यक्ति को अप्रमत्त करते ही गाव का गाव विपत्ति में पड़ जाता। सबक आग हाथ जोत्कर खड़ा रहना पड़ता। उनक लिए नज़र-नज़राना देना पड़ता।^२ पुलिस सबमें अधिक कुशल शिकारी का काम करती। कृषकों की फसल ज़ारी और उसकी भी बहार साथ आ जानी। किसी पर 'खुफिया फरोगी', किसी पर 'हमन हुराम का आरोप' लगाया जाता। किसी को चोरी का माल खरीदने क

१ सग्राम पृष्ठ १०-१३।

प्रमाण पृष्ठ १७४।

२ प्रमाण पृष्ठ २-११८-११९।

सोभमन्त्र पृष्ठ ८।

कायाबल पृष्ठ ९९।

गोमन पृष्ठ २१०।

३ गोमन पृष्ठ ४९९।

अभियोग में जेल में ठस दिया जाता। कभी भाग्य से डाका पड़ जाए तो उनकी पांचा उगलिया घी में हाती। डाकू तो खूब घमोट कर ही जान, उम पर इनका डाका पड़ता तो गेय तमर भी पूरी हो जाती। अगर गन्धमुख डारा नहीं पड़ता तो इससे सोते में पर्वी टांगे पटन और लिपराज सागा की सच्ची सजा मिलती। गहादतें ऐसी मनी जाती कि अच्छे अच्छे बरिस्टर पराजित हो जाए।^१

असामियों को नूटने का एक और उपाय था और वह था सगा उगाहना।^२ सगान उगाहते समय किसानों को तरह तरह की यातनाएँ दी जातीं। उनके खेत बिकवा दिये जाते, बच चुकवा लिए जाते और उनकी कुर्बियाँ हो जाती। कभी सगान लेकर भी रसोद नहीं दी जाती और सगान लेकर भी तबाजे होते। लूट छसोट का एक और अवसर जाना जब ससकर सगता। सहरवाल सामान लते पर मृत्यु चुकाने का समय अधिकांश व्यक्ति सापता हो जाते और बाकी बे बचने जिनका रजिस्टर में नाम ही नहीं होते। तहसीलदार इस म्यक्ति के लिए पहले ही तयार रहते। वे गांववालों से लेकर ही अपना सर्च निकालते। बहा के मुखिया और साहूकारों का साथ इसी दिना के लिए तो रियायत देते थे। कोई किसी के अधिकारों का अपहरण नहीं कर सकता था।

जमींदार और उसके महायक लोगो का प्रभुत्व उही को अधिक आतंकित रखता था जो नितांत सीधे सादे सरल स्वभाव के व्यक्ति होने थे। जो किसान तेज होता था उसमें न जमींदार बालता न महाजन। ऐसे लोगो से थ मिल जाते और उनकी सहायता से दूसरों की गदन दवाते।^३ पर तु देहातो में ऐसे लोग कम

१ उपदेश (मानसरोवर आठवा भाग) पृष्ठ २६७।

सगाम (मानसरोवर आठवा भाग) पृष्ठ २६३०।

२ देहातो में आजकल सगीना की नाक पर उगान बसून किया जा रहा है। किसानों के पास रुपये हैं नहीं हैं तो वहाँ से दें। सगान का भाव दिन दिन गिरता जाता है। छत की उपर से दीवार तक के दाम नहीं जाते। मेहनत और इस सिचाई के उपर गरीब किसान उगान वहाँ से दें।

जय (मानसरोवर सातवा भाग) पृष्ठ १०।

कमभूमि पृष्ठ २६२।

गानान पृष्ठ ६।

पून की रात (मानसरोवर पंद्रहवा भाग) पृष्ठ १२८।

उपदेश (मानसरोवर आठवा भाग) पृष्ठ २६७।

३ प्रमाण पृष्ठ १७६।

गोपन पृष्ठ ३०१।

४ प्रमाण पृष्ठ १८१।

५ गोपन पृष्ठ ३३१।

ही थे। अधिकांश लोग 'होरी' के बग में आते हैं जो शोषण की चक्की में 'भाम्य और धम' के नाम पर पिम पिमकर कुचल जाते हैं। 'प्रेमाश्रम' का बलराज और गोपाल का गोबर एक-दो व्यक्ति ही इस हैं जो शोषण के अनवरत चक्र को रोकना चाहते हैं।

महाजन और उसका शोषण

महाजनी-सम्यता तीव्र गति से फल चुकी थी। देश महाजन के चंगुल में था। ऋण के बंधन ही खेती को जकड़े हुए थे। ये बंधन ही भारतीय अध-व्यवस्था के अभिगाथ थे। प्रेमचन्द ने नत्कालीन महाजनी प्रभाव के सम्बन्ध में 'महाजनी सम्यता' नामक लेख में लिखा था—“इस महाजनी सम्यता में सारे कामों की गरज पसा है। किसी देश पर राज्य किया जाता है तो इसलिए कि महाजनी और पूँजीपतियों को ज्यादा से ज्यादा नफा हो। इस दृष्टि से आज दुनिया में महाजनी का ही राज्य है। मनुष्य-समाज दो भागों में बंट गया है। बड़ा हिस्सा तो उन लोगों का है जो अपनी शक्ति और प्रभाव से बड़े सम्प्रदाय को अपने बग में किए हुए हैं। उन्हें उन बड़े भाग के साथ किसी तरह की हमदर्दी नहीं। जरा रसियायत नहीं। उसका अस्मिन्त्व केवल इसलिए है कि अपने मालिकों के लिए पसीना बहाए, खून भी गिराए और एक दिन खुपचाप इस दुनिया से बिदा हो जाए।” महाजनी-सम्यता का समाज पर जो व्यापक प्रभाव पड़ा था उसका जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा— ‘परिस्थितियों के बग मनुष्य इस सम्यता के चंगुल में जकड़ रहा था। उसके छूटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जब तक दुनिया के लिए इस सम्यता की रीति-नीति का अनुमरण करने के सिवा और कोई उपाय न था। उसे शक मारकर उसके आन्धा के सामने सिर झुकाना पड़ता था। महाजन अपने जेब में फूला फिरता था। सारी दुनिया उसके चरणों पर नाक रगड़ रही थी। शाह-उमका बड़ा वजीर उसका गुलाम, सचिव विग्रह की कुजी उसके हाथ में। दुनिया उसकी महत्वाकांक्षा के आगे सिर झुकाए हुए है। हर मुल्क में उसका धोखेवाला है। समाज में जा गए सभी घुर विचार, भाव और दृश्य तोलने की दन हैं। पस के प्रभाव हैं। महाजनी-सम्यता न इसकी मृष्टि की है। वहीं इनको पारती है और वहीं यह भी चाहती कि जो दलित, पीड़ित और विजित हैं वे इस ईश्वरीय विधान समझकर अपनी स्थिति पर सन्तुष्ट रहें। उनकी ओर स तनिक भी विराष विद्रोह का भाव दिखाया गया तो सिर कुचलने

उद्योग प्रधे मे जो अश्रेष्ठा राज्य की स्थापना ने साथ विगृह्यलित हो गए। ग्राम व्यवस्था का विगृह्यजन, नागरिक अदालत की स्थापना, भूमि का अल्प पडा म विभाजन दूरते मधुवन-परिवार हस्त उग्राग नवा कृषि की सम्मिन्न आय की समाप्ति तथा जमानत के रूप म भूमि के मूल्य म वद्धि आदि कुछ ऐसे कारण थे जिन्हे एसी परिस्थितिया उत्पन्न कर दी जिनम महाजना का प्रभाव अनियन्त्रित रूप से बढ़न लगा। महाजना और किसानों के बीच सम्बन्ध पारास्परिक समझौते पर निर्भर करता था किन्तु समय के साथ कानूनी रूप गठन करने लगा। महाजन अमानवीय होकर किसान का शोषण करता पर तत्कालीन ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था म उसका ऐसा महत्व स्थापित हो चुका था जिसकी उपेक्षा करना समझ नहीं था।

गावों की आर्थिक व्यवस्था म महाजनो का महत्व तब तक अक्षुण्ण रहेगा जब तक इस ऋण व्यवस्था से अधिक थोड़ा व्यवस्था की स्थापना न हो जाए। देखा जाए तो— अदूरदर्शिता व अप्रम्यग के मरत्यस म एकमात्र साहूकार ही मितव्ययता का नक्कलिस्तान है। वह भारतीय ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की मरल प्रणाली की नींव है और उधार की सतत प्रवहमान धारा का वह स्रोत है जिससे गाववाला अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है। उधार देने के अलावा वह अनन्क प्रकार से गाव की सेवा करता है। उदाहरणार्थ वह साधारणतया अनाज का व्यापारी भी होता है और इस रूप म वह अकाल और अनावृष्टि के समय म बिना प्रकार से उपयोगी होता है क्योंकि वह अनाज देता है और दूसरे प्रकार कृत्ति समय को पार करने म गाव की सहायता करता है।^१

महाजन अधिक मूद पर रुपया उधार देता इसका एक कारण यह भी था कि इस व्यवसाय म उसे हानि की पूर्ण सम्भावना रहनी थी। दूसरे उसके पास स्वयं थोड़ा पत्ती होती थी। छोटी छोटी ऋण की राशि को उगाहन और उसके प्रबन्ध के 'यय' के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती थी जो मूद के धन से ही मिल पाना था। मूँ की ऊँची दर के अर्थ कारणों म शिभा का अभाव, अर्थविश्वास और रुद्धिवादिता तथा महाजनो का अर्थ पर एकाधिकार भी आ जाता है।^२

'गोदान' के रचनाकाल तक महाजना का व्यापक प्रभाव फल चुका था। 'गोदान' का बेनारसी गाव महाजना के प्रभाव से ग्रस्त है। गाव म जमींदार एक अकन रायसाहब हैं पर महाजन एक-दो नहा, पूरे तीन हैं और व भी एक-दूसरे

१ भारतीय अर्थशास्त्र पृष्ठ २६९।

२ रिपोर्ट ऑफ दी सेन्ट्रल बैंकिंग इन्वेंस्टिगरी पृष्ठ ११४।

से बढ चढकर । दातादीन दुलारी और भिगुरीसिंह—सब ही गाव में लेन देन करते हैं । इनके अतिरिक्त भी गाव में कई छोटे छोटे महाजन हैं जो दो जाने रुपये ब्याज पर बिना लिखा पट्टी के रुपए देते हैं । रंग छाटे से गाव में इतने महाजन हैं क्योंकि यहाँ के लोगो को लेन देन का ऐसा चाव था कि जिसने पाँच दम-बीस रुपए इकट्ठे हुए नहीं कि लेन देन का काम शुरू कर, महाजन बन बठा । स्वयं होरी भी एक दिन महाजन था पर आज महाजन की चिरोरी करने वाला गरीब किसान बनकर रह गया था । इन महाजनों में सबसे बड़े महाजन भिगुरीसिंह थे जो पक्का कागज लिखाने के नज़राना भत्ता लेते और दस्तूरी भत्ता । स्टाम्प की लिखाई लेकर उस पर एक साल का ब्याज पेशगी बाटकर रुपया देते । पचीस रुपए का कागज लिखने पर मुश्किल से सत्रह रुपए हाथ में आ पाते । बेटी के धन के भगदूसाह इनसे चार कदम आगे ही हैं । वे लेखा जो-जों पर बख़्शीश 'सौ सौ' के सिद्धांत पर चलते हैं । सूद की एक कौड़ी भी छोड़ना उनके लिए हराम है । यदि महीने का एक दिन भी लग जाता तो पूरे महीने का मूँद बमूँस पर लेते ।^१

गावों में महाजन सामान्य रूप से अल्प व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक सम्पन्न होते हैं परन्तु कहीं-कहीं तो राजा साहब ही महाजनों का व्यवसाय करते हैं परन्तु यहाँ सीधा सीधे नहीं पड़ता मुनीम जी के माध्यम से तय होता है । सग्राम नाटक में कचनसिंह ऐसे ही महाजन हैं । मुनीम जी के माध्यम से हलधर से सौदा होता है । हलधर दो सौ रुपए का ऋण लेता है जिसमें तीस चासीस रुपए की चपत लिखाई, स्टाम्प चपरासियों के हक मुनीम जी की दस्तूरी ठाकुर जी के भोग ठकुराइन के पान के व्यय चुक्ता में ही लग जाती है । इस पर भी मुक्ति नहीं । उनकी सत्ता के सम्मुख नतमस्तक होना भी पड़ता है । चौखट पर जाकर तीन बार सलाम करनी पड़ती है । वह मुनीम जी की प्रत्येक बात को 'जी सरकार कहकर' स्वीकार कर लेता है । वह अपने स्वभाव से विवश है । पत्नी के गहने तीस याना जान घिरादरी सीजे त्योहार जैसे अनेक खर्च उनकी जान को लग रहते । 'यय अधिक है जाय के साधन कम हैं ।

तत्कालीन परिस्थितियों के प्रति किसान के मन में धीरे धीरे शोभ जागन लगा । उसके जगत का विद्रोह होनी के अवसर पर एक प्रहसन में दिखाई देता है । ठाकुर १ दम रुपय का दस्तावेज लियकर किसान को पाँच रुपए दिये ।

१ मोदान पृष्ठ १४१ ।

२ बनी का धन (मानमरोवर घाटवा भाग) पृष्ठ ३१ ।

शेष नजराना तहसीर दम्तूरी और व्याज में काट लिए इनके बाद जो पाच रुपए गेय हैं उन पर भी तो ठाकुरजी का ही अधिकार है जत वे भी उही को सौंप देता है पर इनको व्यय करने के लिए वह उपयुक्त जवमर भी बताता है। वह स्पष्ट कह देता है—'हा, सरकार। जब वह पाचा को भी मेरी जोर सरख लीजिए। ऐसा कहना उन्हें उसका पागलपन ही लगता है पर वह उन्हें समझाता हुआ कहता है—'नहीं सरकार एक रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना है एक रुपया बड़ी ठकुराइन का एक रुपया छोटी ठकुराइन के पान खान को एक बड़ी ठकुराइन के पान खान को। बाकी बचा एक, वह आपकी निया-करम के लिए।' वह जानता है ठाकुरजी क्रिया-करम के लिए रुपए भी उसी से उगाहएंगे। इसी से मानो वह भविष्य का ऋण लेकर उद्भरण हो जाना चाहता है।

महाजन के अत्याचार और अत्याय को 'हा सरकार' कहकर स्वीकार करने वाला 'हलधर' 'गोदान' की नई पीढ़ी के रूप में 'गोबर' में जन्म लेता है। वह दाताजीन से स्पष्ट कहता है कि यह अनौति है। यह कहा तक उचित है कि मूल से तिगुना सूट लिया जाए। मूद ही ऋण का बोझ बढ़ा देता है। तीन सौ रुपया परसौ रुपये सूट लग जाता है। और तीस रुपये तीन माल में सौ रुपया हो जाते हैं। तीस का कागज लिपान पर वहीं पच्चीस रुपये मिलते हैं और वे ही तीन-चार साल में सौ बन जाते हैं। इत्याम बभी-बभी बाद में लिखा जाता है जब तीस रुपये में तीन साल में सत्तर रुपय मूद में चढ़ जाते हैं।^१ पचास रुपये के तीन सौ रुपये हो जाते हैं। इस घण्टक बेईमानी का कारण यही था कि सूट की दर तेजी से बढ़ रही थी। दूसरे, ऋण लते समय कोई निश्चित लिखा-पढ़ी भी नहीं हानी थी। मूद इतना हो जाता कि मूल ज्या का त्याग रहता है। ऋण न चुकान पर उसे महाजन के खेतों में बेगार करनी पड़ती। हारी दाताजीन के खेतों में काम करता है। गाबर को यह अमहा है। वह चीख पड़ता है—'किसी का सौ रुपये उधार लिए और उससे ज़िंदगी भर काम लते रहें पर मूल ज्या का त्याग। यह महाजनी नहीं, मूल चूसना है। वह दाताजीन से भी कह देता है कि एक आना व्याज से अधिक यदि वह चाहता है तो अदावत से ले। वह तो एक पाद भी अधिक नहीं देगा। वह हृदय की ममका बटुता और घणा से दाताजीन से कहता है—“मुझे छूब या” है। तुमने बल के लिए तीस रुपये दिए थे। उनके सौ हुए और अब मैं के दो सौ हो गए। इसी तरह तुम लोग न किसानों को लूट-लूटकर मजूर बना डाला और आप उनकी

१ गोदान पृष्ठ २६।

२ वही पृष्ठ २३-२४।

जमीन के मालिक बन बैठे। तीस व दो सौ।”^१ किसी मरूपये उधार लेकर उसकी जीवनभर चाकरी करना कोई चाय नहीं है। यहाँ कोई किसी का चाकर नहीं है। सब समान हैं।

गोबर ऋण का पूरा गिनाब लगाता है। अमन और मूद मिलाकर दस साल में छियासठ रुप। उसने सत्तर ने लें। पर तु दानादोना चाय और घम की दुहाई देता है। गोबर प्रभावित नहीं होता किसी आतंक से परन्तु होरी व पट म धम की काँति छिड़ जाती है — ब्राह्मण के रूपये। उसकी एक पाई भी दब गई तो दृष्टी सोडकर निकलती। भगवान न करे किसी पर उसका कोप गिरे। वश में कोई चुल्लू भर पानी देने खाता घर में दीया जलानेवाला भी नहीं रहता। ‘वह दाता भीन के पर पकड़ लेता है। वह एक एक पाई चुका देगा। गोबर के मन में पिता के प्रति तिरस्कार जाम उठता है। वह जानता है इन लोगों ने ही महाजनो के दिमाग बिगाड़ दिए हैं। बीस रूपये के बदले अब दो सौ रूपये देने पड़ेंगे और डाट ऊपर से खानी पड़ेगी। मजदूरी अलग करनी पड़ेगी और काम करते करते यो ही मर जाना पड़ेगा। होरी घम के जागे पराजित हो यही कहता है कि नीति हाथ से नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी अपनी करनी अपन साथ है। हमने जिस व्याज पर रुपए लिए थे तो देने ही पड़ेंगे। फिर ब्राह्मण ठहरे। उसका पसा हम नहीं पचेगा। होरी सत्य का पक्ष लेता है पर गोबर का दृष्टि में यह लूट है।’

महाजन मनमानी मूद पर ऋण देता है। इतना ही नहीं खाते में मूद की दर दो की जगह ढाई लिख देता है।^२ ऋण पतक सम्पत्ति के रूप में बीनी परबीडी चलता रहता है। जिसमें चाहता है वह ऋण न ले परन्तु परिस्थितियों में वह फसता चलता है। होरी शोभा से कहता है — मैं चाहता हूँ कि हम कोई रुपए न दें हम भूखा मरने दें लातें खाने, एक पसा भी उधार न दें। लेकिन पसवाल उधार न दें तो मूँ बट्टा से पाएँ ? एक हमारे ऊपर दावा करता है तो दूसरा हम कुछ कम मूँ पर रुपए उधार देकर अपने जाल में फसा लेता है।^३

किसान एक बार ऋण ले लेता था। बभी उऋण नहीं जाता। होरी जो कृषक वगैरे प्रतिनिधित्व करता है ऐसे ही ऋण के जाल में फसकर रह जाता है। उध पर कोई तीन सौ बज या जिस पर कोई सौ रुपए मूद के बन्त जाते थे। मगर

१ गोमन पृष्ठ ३२९, २७।

२ वही पृष्ठ ३२८।

३ सशम पृष्ठ ११२।

४ गोमन पृष्ठ १८५।

साह से आज पांच मात हुए बल के लिए साठ रुपए लिए थे। उसमें साठ दे चुका था, पर दे साठ रुपए ज्यों के त्यों बने हुए थे। दातादीन पंडित से तीस रुपए लेकर आनू बोए थे। जानू तो चोर खोद ल गण और उस तीस के इन तीन बरसा में सी हो गए थे। दुलारी विधवा सहृदय थी, जो गांव में नोन-तेल तमाछू की दुकान रखे हुए थी। बटवारे के समय उससे चालीस रुपए लेकर भाइया को देन पड़े थे। उनका भी लगभग सौ रुपए हो गए थे, क्योंकि जाने रुपए का ध्याज था।^१

हारी अकेला ऋणग्रस्त नहीं है। "प्रायः सभी किसानों का यही हाल था। अधिकांश की दशा तो इससे भी बदतर थी। गोभा और हीरा को उससे अलग हुए अभी कुछ तीन मात हुए थे मगर दोनों पर चार चार माँ का बोझ लद गया था।^२ 'पूस की रात' का हल्का भी ऋण के बोझ में दबा हुआ है। उसकी पत्नी भुभी बस इतना ही सोच पाती है कि न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकान ही नहीं आती। महाजन किसानों का गोपक ही नहीं उनका आपतकालीन मित्र भी है। समय पड़ने पर कोई किसी देवता को मनाता तो कोई किसी देवता को। कोई एक भाता सूद पर ऋण लेता तो कोई दो आने सूद पर।^३

महाजनों के अत्याचारों का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता। महाजन किसानों को अपने जगुन में फसाए रखते किंतु उनका विरोध करने के लिए सगठित हुए कब वग नहीं था। उनके पीछे सब बुजबुडाते पर सामन सभी मौन रह जाने। उसके जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते जहाँ महाजनों की घटो चिरोरी करता। विरादरी को भोज भात देना गहने बनवाना, निया-कम और श्राद्ध इत्यादि ऐसे अनेक काम करने पड़ते जब उसे ऋण लेना पड़ता। ऋण दोत-लेत वह अभ्यस्त हो गया था और जहाँ तो ऋण लेना उसके स्वभाव का एक अंग बन गया था। एक तरह से वह ऋण को मुफ्त समझन लगा था। दरिद्रता में जो एक तरह की अदूरंध्रता होती है वह निलज्जता जो तकादे, गाली और भार से भी भयभीत नहीं होती उसे ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करती रहती।

ऋण मुक्त होना का एक ही साधन था जोर बढ़ा—खेतों की उपज और उससे मिलन वाला रुपया। खेतों के भी भोजमकर लगातार दो साल भी नहीं हा

१ गान्धे पृष्ठ ३६।

२ वही पृष्ठ ४०।

३ वही पृष्ठ १४६।

४ वही पृष्ठ ७।

पाती थी और ऋण की राशि निरन्तर बढ़ती जाती थी। किसी साल खेती अच्छी होनी तो लेनदार चारा जोर से चिपट जाते। किसान की सारी आशाएँ उपज पर लगी होती हैं। किसी को बँस लेना होता है किसी को बाकी चुकाना होता है और कोई महाजन से गला छुटाना चाहता है परन्तु महाजनो ने गला बंध छूट सकता है? गोदान में एक दृश्य ऐसा ही है। 'एक लम्फ खेतों में ऊँख लदी सड़ी है। दूसरा ओर दातादीन, मगरू, दुलारी भिगुरीसिंह सभी प्राण खा रहे हैं। जब ऊँख पटनी आरम्भ होती है तो एक ओर से दुलारी दौड़ी जाती है दूसरी ओर से मगरू साह तीसरी ओर से दातादीन परमेश्वरी और भिगुरीसिंह के प्यादे।' सहभाइन आती है और होरी की नियम पर बीचड़ उछाल चली जाती है। उसके जाने के बाद मगरू साह आते हैं। होरी में रुपए उगाहन में वे असमर्थ हैं। परन्तु उन्हें विश्वास है कि वे होरी के मुँह से भी वसूल कर लेंगे। भिगुरीसिंह सब से चतुर है। उन्होंने मिल के मनेजर से पहले ही सब कुछ कह सुन रखा था। तोल गुरु होते ही भिगुरीसिंह १ मिल के फाटक पर जासन जमा लिया। हर एक की ऊँख तोलते, दाम का परचा लेते खजाची से रुपए वसूल करत और अपना पावना बाटकर अमामी को दे देते। असामी कितना ही रावे, चीख किसी की नहीं सुनते।^१ होरी को १२० रुपए में से पच्चीस रुपए मिल पाते हैं जिन्हें वह मोखेराम के हवाले कर देता है। ऊँख बिक जाती है पर उसके हाथ एक पसा भी नहीं आता। होरी डरपोक है परन्तु शोभा एक बार हेकड़ी से परमेश्वरी को रुपए न देने के लिए बहरी देता है। परमेश्वरी उसकी बात से महत्त्व नहीं देते क्योंकि वह जानते हैं कि रुपए दोगे शोभा और हाथ ब्राह्मण। हा अभी जितना चाहो बहका लो। एक रुपए में जाभाग छ महीन को—पूर छ महीन को। न एक दिन येस न एक दिन कम। मैं जमींदार या महाजन का नौकर नहीं हूँ सरकार बहादुर का नौकर हूँ जिसका दुनिया भर में राज्य है और जो तुम्हारे महाजन और जमींदार का मालिक है। शोभा भी अपनी विवशता को पहचानता है—न दूंगा तो जाऊंगा कहा? होरी और शोभा ही नहीं गिरधारी की भी यही स्थिति है। भिगुरीसिंह ने उसके पास एक पसा चबोटा ब निए भी नहीं छोड़ा। गिरधारी बगाल है पर शराबी की तरह भ्रमता है उस प्यूसी हा। उसके इस नगे का रहस्य कौन जानता है। एक आन की ताड़ी कितना नगा कर सकती है यह कहा

१ गोदान पृष्ठ २७२।

२ वही पृष्ठ २७४।

३ वही पृष्ठ २७६।

जानता है। वह एक आने की ताड़ी पीकर माना अपन छून-पसीन की कीमत चुका लना चाहता है। होरी उससे भी बड़ी अधिब्रजभागा है। घर पहुँचने पर परिवार के सभी सदस्य उसका स्वागत करते हैं। इस स्वागत-सत्कार के पीछे सभी के मन में एक आशा है। हारी उग्र बचनर जा आया है। हारी उन्मास है—वह कस मुह हाथ धाए, कस चपना रखाए। ऐमा लज्जिन और स्नानित था माना हत्या करके आया हा।^१

धनिया मुनती है—‘एक सौ बीस मिले, सब वही लुट गए, पैला भी न बचा।’ वह सिर से पाव तक भस्म हो उठनी है। मन में ऐसा उद्वेग उठा कि अपना मुह नाच ल। बानी—‘तुम जमा घामड़ आदमी भगवान न क्यों रचा’ कहो मिलत, तो उनसे पूछनी, तुम्हारे साथ सारी जिन्दगी तलख हो गयी। भगवान मौत भी नहीं देत कि अजाल से जान छूट, उठाकर सारे रुपए वहुनोइसो को दे दिय। अब और कौन आमन्नी है जिसमें गाई आएगी, हत में क्या मुझे जातोग या आप जुताग? मैं कहती हूँ कि तुम बूढ़े हुए तुम में इतनी जबल भी नहीं आयी कि गाई भर को रुपए निवास लात, कोइ तुम्हारे हाथ से छान थोड़े ही लेता। पुस की यह ठड और किता के दह को लत्ता नहीं। स जाओ सबका नदी में डूबो दो। निसक सिसककर मरने से तो एक दिन मर जाना फिर भी अच्छा है। जब तक पुआला में घुसकर काटेंगे और पुआल में घुस भी लें तो पुआल खाकर रहा तो न जाएगा। तुम्हारी इच्छा हो पास ही खाजा, हमसे तो पास नहीं खायी जाएगी।’ आगे वह कुछ न कह सकी। एक मुमकराहट उसके हाँठा पर फल गई। इतनी दूर में उसकी समथ में यह बात आन लगी थी कि महाजन जब सिर पर सवार हो जाए और अपन हाथ में रुपए हों और महाजन जानता हो कि उसके पास रुपया है तो असामी कम अपनी जान बचा सकता है।^२

होरी हाँ नहीं, गाव में शोभा, होरा सभी की यही अवस्था है और अब यह हा गया है कि वे महाजना के तगाने, गालियाँ, डाट डपट के अभ्यस्त हो गए हैं। यह सब उसने जीवन के प्रसाद बन गए। ऋण लेते समय चाह लिखा पढ़ी हो या न हो इसकी कोई चिन्ता नहीं रहती।^३ इसी कारण महाजना को बेईमानी करने का जोर भी अच्छा अवसर मिल जाता है। ब्याज मनमाना लत है। सूद की दर लिखत कुछ हैं और लेते कुछ हैं। ऋण न मिलने पर नीलामी कुडवा वदखली

१ मोहन पृष्ठ २७६।

२ वही पृष्ठ २७७।

३ वही पृष्ठ १०।

करना और जेल भिजवा देना उनके बाए हाथ का काम है। होरी पर नोखेराम बदखली का दावा दायर कर देते हैं और सग्राम में कचनसिंह हलधर को जेल ही भिजवा देते हैं। उनकी इस नियंत्रण विहीन कायविधि पर कोई रोक नहीं। महाजन अपनी सत्ता से परिचित थे। वे जानते थे सरकार कुछ भी करे परन्तु विमान को जब जरूरत पड़ेगी तो वह हम स्थिति में उसी के पास उधार लन आएगा ही। कचहरी अगलत कुछ नहीं कर सकती। कानून और दाय उसी का है जिसके पास पसा है।

किसान ऋण के शिकार में जकड़ गया है। होरी ऐसा ही किसान है जो एक दिन आत्मसम्मान भी खो देता है। नोखेराम की बेदखली से वचन के लिए रामसवक को दो सौ रुपए में बेटी रुपा को ब्याह देता है। सौदा कराने में वह मध्यस्थ बनता है। होरी के हाथ में जब रुपए आते हैं तो उसका हृदय काप रहा था। उसका सिर ऊपर न उठ सका। मुह से एक शब्द न निकला, जैसे अपमान के अघाह गढ़े में गिर पड़ा हो और गिरता चला जाता है। आज तीस साल तक जीवन से लड़ते रहने के बाद वह परास्त हुआ है। और ऐसा परास्त हुआ है कि मानो उसका नगर कंठ पर छड़ा कर दिया गया है और जो आता है उसका मुह पर धूक देता है। वह चिल्ला चिल्लाकर कह रहा है—भाइयो, मैं दया का पात्र हूँ। मैंने नहीं जाना जेठ की लू कसी होती है और माह की वर्षा कमी होती है। इस देह को धीरे-धीरे देगो इसमें कितना प्राण रह गया है। कितना जड़मों से चूर कितना ठोकरों से कुचला हुआ। उसमें पूछो कभी तून बिथाम का दान दिए कभी तू छाह में बठा। उस पर यह अपमान। और यह अब भी जीता है—बायर नोभी जघम। उसका सारा विश्वास अगाध हाकर स्थूल और अधा हो गया था मानो टूट-टूट उड़ गया है।”

होरी की यह करण कहानी उस व्यक्ति की कहानी है जो भारतीय कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हमारे शासन में महाजनी-सभ्यता के कुप्रभावों की दारण ममस्पर्शी भाषा है। होरी के जीवन और मरण में एक सूत की धूरी थी जो मिटत ही होरी को जमीन शांति की शांति में मुखा दती है। यश में दातापान का तबाज है न भिगुरागिट की मानिया और न दुनारी का उनाहन। अब उस न सूत की चिंता है न व्याज का भय। उसने मरकर अपने जीवन की असफलताओं का मूँ चुका लिया है। अब उस मानागोन, भिगुरीगिट और दुनारी मूँ के लिए परेगान नहीं कर सकते।

ग्राम्य जीवन में कृषि का महत्त्व

भारतीय अर्थ-व्यवस्था कृषि और उद्योग दोनों पर अवलम्बित है। प्रेमचन्द युग में गाँवों के आर्थिक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि यहाँ के अधिकांश निवासी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर थे। दश की जनसंख्या में, प्रति चार व्यक्तियों में से तीन की जीविका खेतों से चलती थी। 'उपजाऊ भूमि तथा धर्म के बाहुल्य में खेती करने के आनुवंशिक बीजों के कारण ऐसा प्रतीत होता है माना प्रकृति ने ही भारत को एक सम्पन्न खेतिहर देग बनाने के लिए बरण किया हो।'^१ कृषि अधिकांश व्यक्तियों की जीविका का साधन होने के उपरान्त भी अत्यन्त निराशाजनक अवस्था में थी। डॉ० क्लार्कस्टन ने तत्कालीन कृषि की दुदृष्टा की लक्ष्य कर लिखा था—“भारत में दलित जानिया हैं और उन्हीं के समान दलित उद्योग भी हैं। दुर्भाग्य से कृषि-उद्योग भी उन्हीं में से एक है।”^२ कृषकों के खेती का विस्तार और स्थिति, उनकी कृषि प्रणाली, कृषि-साधन भूमि-व्यवस्था, पशुपालन व्यवस्था, गाँवों में सहायक उद्योग धंधे—चाहे जिस दृष्टिकोण में देखें, कृषि-उद्योग नितांत पिछड़ी अवस्था में था। इसका प्रमुख कारण स्वर्गीय श्री वोल्फ के विचार में यह था कि ‘देश महाजन के चंगुल में है। ऋण के बंधन ही खेती का जकड़े हुए है।’^३

कृषि की स्थिति इतनी पिछड़ी हुई थी फिर भी वह गाँवों की अस्ती प्रतिभल जनता की जाविका का एकमात्र साधन थी। कृषि के प्रति लोगों के मन में विराप आसया थी। कृषि किसान की मर्यादा की प्रतीक थी। उसके बिना किसान का जीवन अपूण था। वह उसके जीवन का अंश थी।^४ युग की बदलती परिस्थितियाँ में उसे यह अनुभव हान लगा था कि कृषि से इतनी आय नहीं होती कि वह दैनिक जीवन की आवश्यकताएँ भी पूरी कर सक। दिन रात खेती में लग रहने के उपरान्त भी किसी को भरपेट दाना नहीं मिलता। खेती में कुछ भी नहीं रह गया। मजदूरी भी नहीं पड़ती।^५

१ भारतीय अर्थ व्यवस्था पृष्ठ २८२ ।

२ कृषि आयोग रिपोर्ट—ग्राम्य अर्थतन्त्र खण्ड प्रथम । भारत सरकार के अधिकारियों की साक्षा ।

३ बीजापुरेशन इन इंडिया पृष्ठ ३१ ।

४ दैनिक (मानसरोवर गाँव का गाँव) पृष्ठ ६६ ।

५ गोमन पृष्ठ २१ ।

प्रेमाथम पृष्ठ ४६ ।

कृषि पर निर्भर रहकर जीविका निर्वाह करण हो गया परन्तु शरीर में दुर्गम मर्यादा उत्पन्न हो गई। शरीर छोड़कर मजदूर बनना उस अगम्योद्गम्य सपना था। जिस तरह पुष्प को बिना सत अभिमान और मारी के समन में लगना नहीं मिल सकता उसी तरह परिस्थिति में रोगी ब्रह्मण्य का भी मजदूरी के लिए बाहर नहीं निकल पाया। 'मजदूर' ब्रह्मण्य का अगम्य सपना था कि उसका बच्चा के लिए द्वार पर दाँव बैठे बाँधे। जल्द ही वह चाहे उनकी भाग्य का बहुत बड़ा भाग उस पर पड़ हो जाए।' विमान की जो प्रतिष्ठा होती है वह मजदूर की नहीं पाए वह आर्थिक दृष्टि से विमान ही सम्पन्न क्यों हो। कृषक का गौरवपूर्ण पत्र उसको विमान कर देता कि वे जीविका में मिना मान प्रत्यक्ष अभाव की हस्त-दस्तकर सहें। मजदूरी करने से मरणा अधिप अष्टा है ऐसा सोचने वाला ध्येयिनी शरीर में प्रति दिन की भास्वा रगता है यह समय गिज है। 'ये कृषक हैं विमान के भुनाम तो नहीं — यह विचार उनका आत्म मान कि लिए बहुत बड़ा आश्वासन था। परन्तु यह आश्वासन अधिप देर तक उड़ नापाया नहीं दे सका। उड़ स्पष्ट हो गया कि वे बसत इस योग्य रह गए हैं कि वे 'मरजाद' को लेकर पाटते रहें।' परन्तु 'मर्यादा' रागी-बपट की जल्द से पूरी नहीं कर सकती। इस समय से परिचित हो मर्यादा को ठुकराकर जन्म भूमि पर जान देने वाले किसान बाल-बच्चा को लेकर मजदूरी कराने विमान पड़।' यह समय का ही प्रभाव था कि स्वाधीन कृषक मजदूर बनने लगा। मजदूर बन कर किसान का सम्मान न रहा। सबने बीच में बोसने-बठन का अधिवार भी उससे छिन गया। एक दिन जिसका सिर अपने सहलहाते घेतो को दस्तकर गव से ऊँचा उठ जाता था वही आज समाज विराट्टरी सभी से उपनिगत हो साहित्य सा जीवन ध्येयिनी करने पर बाध्य हो गया।'

एक सुदुर्घटना जिसने भीतर बैठकर उसने अपनी मर्यादा सुरक्षित रखी थी वही अचानक परिस्थिति का चक्र सड़ गया था और आज वह सुटा-सुटा सा लोया सा पड़ा था। जीवन की सचित निधि उसने देखते देखते लुप्त गई थी पर वह विवश था। वह असहाय था। उसके लिए जीवन निर्वाह भी कठिन हो गया। उसकी आत्मा अब इस पर विश्वास नहीं कर सकी थी कि 'घेती के

१ सम्पत्ति का रहस्य (मानसरोवर चौथा भाग) पृष्ठ ११६।

२ कमभूमि पृष्ठ १५३।

३ घन सपना (मानसरोवर आठवा भाग) पृष्ठ ३।

४ बलिदान (मानसरोवर, आठवा भाग) पृष्ठ ७५, ७ ७३।

बराबर कोई रोजगार नहीं जो कमाई ओर तकदीर अच्छी हो।^१ उसका पौरुष तकदीर के हाथो पराजित हो गया था। जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ 'मर्यादा' की 'ढाल' से पूरी नहीं हो सकती। जीवन की कठिनाइयाँ, दुःख-दुःख इस 'ढाल' के सहारे उसने अब तक झेल ये पर मजदूर बनते ही वह ढाल टूट गई जो उसे आज तक भ्रम में रखे हुए थी। खेती केवल 'मर्यादा' रक्षा का साधन मान रहे गई थी। जीविका का भार मजदूरी पर आ पड़ा।^२ धरती की बरकत भी उठ गई थी। जीवन में परिस्थितियाँ बदली और उनके साथ उस भी बदल जाना पड़ा।

खेती का मोह उसकी मर्यादा की भावना, सहिष्णुता, धैर्य और पौरुष—सब कुछ परिस्थितियों के हाथो समाप्त होने लगा। 'गोदान' में गोबर खेती की झूठी मर्यादा तोड़कर शहर भाग जाता है। शहर में जाकर वह मजदूर बन जाता है और होरी गांव में 'मर्यादा' का भार ही डोता रहता है। एक दिन ऐसा भी आता है जब वह विवश हो अपना जजर-स्तन और अभाव तथा विपत्तियों से आहत मन को बहा खींचकर आ जाता है जहाँ इंट और गारे की ढोते ढोते उसकी 'मर्यादा' की समाधि चुनी जाती है। ग्राम्य की विडम्बनाओं सक्षत विक्षत मन और ककाल शरीर को वह अंतिम तपण देता है और वह भी अपने अधुनको से। अंतिम श्वास लते समय उसे न मर्यादा का स्मरण रहता है न किसान के समादत जीवन का। उसके नेत्रों के सम्मुख जीवन के अधूरे घुघले बिखरे बिखरे से चिन आने लगते हैं तैकन बेचम और अमम्बद्ध से—लेकिन जीवन की मनोकामनाओं और आकांक्षाओं की रंगीन छटा लिए। वह अपने असफल जीवन पर दृष्टिपात करता है—जसहाय वेदना, असीम यथा असफलता की म्लानि, विवशता का नैराश्य और मौत की यातना—सब के साथ उसके जीवन पर पर्दा पड़ जाता है।

उसकी मृत्यु पर गोदान होता है उन बारह आन पसों का जा घनित्या ने सुतली बेचकर एकत्र किए थे। जीवन भर उसके स्वप्न उसका साथ भाड़ा मज्जाक करते रहे। मृत्यु के बाद गोदान उसकी विवशताओं के प्रति सीखा व्यग्य बन जाता है। जिसने 'आत्मोत्सग' कर दिया उसके लिए 'गोदान' की क्या आवश्यकता? प्रश्न में निहित उत्तर परिस्थितियों के पास नहीं था।

कृपि दैविक और भौतिक आपदाएँ

'मिपाही का अपनी लाल पगड़ी पर, सुंदरी की गहनों पर और बंध को

१ कमभूमि पृष्ठ १५ ।

२ गवा सेर में (मानसरोवर पोथा भाग) पृष्ठ १६० ।

अपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो धमझ हाता है वही किसान को अपने खेतों को सहलहाते हुए देखकर होता है। उसकी सारी सम्पत्ति खेतों में होती है या खलिहानों में।^१ उसका पूरा परिवार इस खेतों पर आश्रित रहता है। खेतों उसने पूरे परिवार के सदस्यों के सामूहिक श्रम का सुफल होती है। 'गोदान' में होरी खेतों में अकेला नहीं है। होरी बलों को हाक रहा था और गोबर मोट से रहा था। सोना और रूपा दोनों खेतों में पानी दौड़ा रही थी।^२ खेतों परिवार का प्राण होती है फिर भी उसकी अवस्था एक अनाथ बालक-सी होती है। जल और वायु अनुकूल हुए तो अनाज के ढेर लग जाते हैं और यदि ये उनकी कृपा से वंचित रह गए तो सहलहाते खेत 'विश्वासघाती' 'मित्र की भाँति' 'दगा' दे जाते हैं। ओला-पासा सूखा बाढ़, टिड्डी आधी और दोमक लाहो से खेत वंचे तो फसल खलिहान में आ पाती है। और खलिहान से अग्नि और बिजली दोनों की ही शत्रुता होती है।

'गोदान' में कृषि-सम्बन्धी विपत्तियों का उल्लेख करते हुए एक स्थान पर प्रेमचंद ने लिखा है—'मगर जब चोमासा आ गया और वर्षा न हुई तो सस्मया अत्यन्त जटिल हो गई। सावन का महीना आ गया था और बगूले उठ रहे थे। कुआँ का पानी भी सूख गया था और ऊँख ताप से जली जा रही थी। नदी से थोड़ा-थोड़ा पानी मिलता था मगर उसके पीछे आए दिन साँठिया निकलती थी। यहाँ तक कि नदी ने भी जवाब दे दिया।'^३ इतना ही नहीं, यदि खेतों सहलहाने भी लगे तब भी दक्षिण प्रकोप उसे सहस-नहस कर देता है। 'सप्राप्त' में मधुवन गाँव के फत्तू का दुःख इसी सत्य की अभिव्यक्ति है। 'उसकी सहलहाती खेतों नष्ट हो गई और वह केवल इतना ही कह पाता है—'बल इन खेतों को देखकर कसी गज भर की छाती हो जाती थी। ऐसा जान पड़ता था, सोना बिछा दिया गया है। बिते बिते मर की बालें सहलहाती थीं पर अत्लाह ने सारा सब सत्यानाश कर दिया। बाग में निकल जाते थे तो बीर की महक से चित्त पिल उठता था। पर आज बीर की कौन कहे पते तक भ्रम गए।'^४

खेतों की फसल खलिहानों में आ सके उससे पहले उसकी रक्षा करने का

१ मविज-भार्गव तथा मुक्ति घन (मानसरोवर तीसरा भाग) पृष्ठ २३८-४६, १७६-२४८-२४९।

गाँव में पृष्ठ १३२-२८-१४६।

पुन की राज (मानसरोवर पहला भाग) निर्वर्ण।

२ गोदान पृष्ठ १२४।

३ सप्राप्त पृष्ठ ३७।

उत्तरदायित्व भी कृषक पर है। माघ-पूस की रात में खेतों में मड़ियाँ डालकर उसकी रक्षा करना भी सरल नहीं है। निघनता किसान की साथिन है। पास में इतने कपड़े भी नहीं कि रात की ठंड मिटाई जा सके। 'पूस की रात' का हल्वू शीत को पराजित करने का असफल प्रयास करता है। 'गोदान' में होरी अपने पुराने साथी कम्बल में शीत को छिपा लेना चाहता है। माघ और महावट। घटा टोप अघेरा। जाड़ो की रात। मौन का-सा सनाटा। होरी पुनिया के भट्टर की खेत की रक्षा कर अपना कर्तव्य पूरा करता है।^१ कृषक अपने जीवन का सुख शान्ति इन खेतों की रक्षा में स्वाहा कर देता है।

दैनिक भौतिक आपदाएँ तो खेती को तप्ट भ्रष्ट करने के लिए बनी ही हैं हमारे साथ स्वयं कृषक की कुछ अपनी स्वाभाविक मानवीय दुर्बलताएँ होती हैं जो उपज की जाय को देखते देखते समाप्त कर डालती हैं। पत्नी के लिए आभूषण बनवाना उसके लिए आवश्यक है। विरादरी को भोज भ्रात दाना और तीथ-यात्रा करना उसके कर्तव्य की परिधि में आ जाते हैं। हरे भरे खेतों को देख उसे 'ताव' आ जाता है। अपने खेतों पर ही उसकी आशा टिकी रहती है। इसी आधार पर वह ऋण लेता है चाहे उसकी आशा निमूल ही सिद्ध हो।

कृषि और उसकी अर्थ समस्याएँ

बेहातो की अधिकांश भूमि खेती के लिए प्रयुक्त होती परन्तु उसके अनुपात में उपज बहुत कम थी। इसने पीछे अनेक कारण थे। कम उत्पत्ति का एक बहुत बड़ा कारण भारत में अनिश्चित वर्षा है। वर्षा के कम और असमान होने के अतिरिक्त अर्थ कारण जैसे बाढ़, ओला और आधी आदि दैविक विपत्तियाँ हैं जो खेती को नुकसान पहुँचानी हैं।^२ कृषि की उत्पत्ति का कमी का अर्थ कारण अशुभल ढंग से खेतों को जोतना तथा खेतों करने के लिए अनुपयुक्त साधनों का होना भी था। अधिकतर खेती के लिए हल्ला में बलों का उपयोग होता था जो बूढ़े और मरिमल होते थे। उनका बल 'पिसिन' लेने की स्थिति में पहुँच जाते थे परन्तु निम्न चाहकर भी उसकी हल के जुए से मुक्त नहीं कर सकता था।^३

कभी-कभी बल खेत जोतते-जोतते बीच में ही मर जाते। इस समय खेत जोतना कठिन हो जाता। हारी 'गोदान' में इसी स्थिति का सामना करता है।

१ गोदान पृष्ठ १२२।

२ वही पृष्ठ २२३।

३ वही पृष्ठ ४४५।

भोला गाय के बदले उसका बल खोलकर ले जाता है और होरी सोचने लगता है— मगर बैलो के बिना खेती कस हो? गावों में बोआई गुरु हो गई। कार्तिक के महीने में किसान के बल मर जाए तो उसके दोना हाथ कट जाते हैं। होरी के दोना हाथ कट गए थे। और सब लोगो के खेतों में हल चल रहे थे। बीज डाले जा रहे थे। कहीं-कहीं गीत की तानें सुनायी देती थी। होरी के खेत किसी अनाथ अबला के घर की भांति सूने पड़े थे।^१ होरी दिन भर इधर उधर मारा मारा फिरता था। वही इस के खेत में जा बैठता, कहीं उसकी बोआई करा देता।

खेत में हल जोतने वाला किसान और हल में जुतने वाला बैल दोना ही निबल होते थे। किसान को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। उनके बला को भूसे और सूखी चरी पर रहना पड़ता।^२ इसके अतिरिक्त उन्हें अच्छी खाद और बीज भी उपलब्ध नहीं होते थे। सिंचाई के उपयुक्त साधन भी नहीं थे। कुओ, नदियों और तालाब का पानी सूख जाता तो उसके साथ ही खेत भी सूख जाते।^३ कम उपज का एक यह कारण भी सोचा जा सकता था कि भूमि की उत्पादन क्षमता का ही ह्रास होने लगा था। प्रति एकड़ भूत की औसत उत्पत्ति कम हो गई थी और निरन्तर होती जा रही थी। प्रति एकड़ उपज में कमी आयी। साथ ही अन्य फसलों की उपज में भी कमी जाने लगी।

खेती की दुरवस्था का मूल में अनेक ऐसे छोटे-मोटे कारण थे जिन्होंने एक साथ मिलकर 'एक बिकट समस्या का रूप धारण कर लिया था। समय का साथ समस्या जटिल से जटिल होनी ही जाती थी। 'गोलान तक आते आते यह इतनी उग्र हो चुकी थी कि उसमें उलझा 'होरी' दम ही तोड़ देता है।

कृषि और लगान समस्या

प्रेमचंद-युग में कृषक आज की तरह लगान का सम्बन्ध में निश्चित नहीं था। सन् १९२६ में विन्डम्यापी जार्जिक मदी के कारण अनाज का मूल्य बहुत नीच गिर गया। सरकार की आय का अधिकांश भूमि से मिलता था। जमीनार इस स्थिति में सन्नी से लगान उगाहना और किसानों की प्रायमा का उपरांत भी

१ गोलान पृष्ठ ४४२ २९३।

२ वही पृष्ठ १४८।

३ उग्र (मानमरोवर भाग) पृष्ठ २८६।

गोलान पृष्ठ ४४१ २२३ ३ ४।

४ मन्ति ग्रन्थ (मानमरोवर तीसरा भाग) पृष्ठ १३८।

प्रमाण पृष्ठ ४६।

लगान में छूट नहीं देता। किसान आय के लिए खेती पर निर्भर था। खेती भी ऋण के दायना से जकड़ी हुई थी। उपज अल्प थी और आय भी। इस आय पर पहला अधिकार महाजनों का होता था और दूसरा जमींदार और उसके व्यादों का। शेष जो बच रहता उससे पूरे परिवार का निर्वाह भी कठिन हो जाता था। 'पदावार का मूल्य लागत और लगान से कहीं कम था।'^१

लगान की निश्चित दर होती थी जो अपरिवर्तनशील होती थी चाहे उपज दक्षिण या भौतिक विपत्तियों से नष्ट हो जाए और चाहे जिस का भाव गिर जाए लगान की दर पूर्वनिर्धारित ही उगाही जाती। इस कारण अधिकतर स्थिति ऐसी बन जाती कि लगान की रकम इतनी बढ़ जाती कि उपज का मूल्य भी उस सीमा तक नहीं पहुँच पाता था।^२ लगान बरसाती नाले के पानी की तरह बढ़ता जा रहा था और ऐसा प्रतीत होना लगा था कि जीवन में कितनी ही कतर-पात न करली कितना ही तन-पेट काट लो चाहे एक-एक कौड़ी को दात से न्यो न पकड़ो परन्तु यह लगान 'बवाक' नहीं हो सकता।^३ यह एक तरह से अत्याय ही था कि जिनको न भरपेट भोजन मिले, न तन ढकने को भरपूर वस्त्र, उससे भी लगान लिया जाता था।^४ यह भावनात्मक रूप में उचित नहीं था परन्तु यह एक कठोर सत्य था जिससे जमींदार और सरकार दोनों ने ही आँखें मूंद रखी थी।

'कर्मभूमि' और 'गोदान' उपन्यासों में लगान समस्या का भयंकर रूप दिखाई देता है। किसान अनपढ़ है। वह कानून नहीं जानता। वह लगान चुका भी देता है तो रसीद नहीं मिलती। जो हकड और समझदार किसान होते—रसीद उही को मिलती और शेष पर लगान नकर भी तकाजे किए जाते।^५

'कर्मभूमि' में आर्थिक मंदी पर प्रकाश डालते हुए प्रेमचंद ने लिखा था—
'इस साल अन्याय ही जिसो का भाव गिर गया। इतना गिर गया, जितना चालीस साल पहले था। जब भाव तेज था, किसान अपनी उपज बेच-बाँचकर लगान दे देता था, लेकिन जब दो और तीन की जिस एक में बिके, तो किसान क्या करे। कहा से लगान दे कहा से दस्तूरिया दे, कहा से बज चुकाए? धिक्कट समस्या आ खड़ी हुई और यह दशा कुछ इसी इलाके की न थी। सारे प्रान्त, सारे

१ कर्मभूमि पृष्ठ ३६६।

२ वही, पृष्ठ ३१३ ११५ २६३ ६४।

३ गोदान पृष्ठ ३।

४ कर्मभूमि पृष्ठ ३६६।

५ गोदान पृष्ठ ३००।

देश, यहाँ तक कि शारे समार में यहाँ मनी थी।^१ कमभूमि में महत्त जी के प्यादे और बारबुन संगान उगाहने के लिए जत्याचार करते हैं। आरमानन्द किसानों को उत्तजित कर देता है जिन्हें अमर बठिनाई से शांत कर पाता है। अमर गूदड़ के साथ महत्त जी से मिलता है। यह संगान में छूट की प्राप्ति करता है। महत्त जमीनार को भी सरकार को मालगुजारी दनी पड़ती है। इसलिए वे स्वयं संगान को भाफ कर सकते हैं। महत्त जी सरकार के पास मालगुजारी में छूट देने के लिए लिखते हैं और जब तक वहाँ से स्वीट्टनि न आए तब तक के रुपये में चार आने की छूट दे देते हैं।

किसान जो कि अपने प्रति हुए हर अत्याचार को मौन रहकर सहता है अथ सजग हो उठा। जगह जगह किसान-सभाएं प्रारम्भ हो गई। किसानों में नयी चेतना फैलती है। कमभूमि' उप-यास में संयुक्त प्रान्त का समानबदी आन्दोलन और उसका सरकार द्वारा दमन प्रतिबिम्बित हुआ है। अमर परिस्थितियाँ को देखकर संगानबदी आन्दोलन प्रारम्भ करता है और जैन भेज दिया जाता है। सलीम इस इलाके का सरकारी जाफिमर है जो प्रारम्भ में किसानों पर सख्ती करता है परंतु बाद में अमर के पिता समरकांत की प्रेरणा से इलाक़ में जाकर स्वयं स्थिति से परिचित होता है। वह किसानों का पक्ष लेता है और सरकार की दृष्टि में अपराधी होकर दंडित होता है। उसे नौकरी से अलग कर दिया जाता है। सलीम स्वयं इस आन्दोलन का नेतृत्व करता है। चमारों की हरिद्वार के निकट गंगा के किनारे स्थित बस्ती के संगानबदी आन्दोलन को सरकार घुरी तरह कुचल देती है। किसानों की फसल ही नहीं, भवेशी भी कुच किए जाने लगे।^२

'कमभूमि का संगानबदी आन्दोलन सफल नहीं हुआ पर उसका इस दृष्टि में महत्त्व अवश्य है कि वह किसानों की नव-चेतना का प्रतीक था। किसानों में जा जागृति आई वह इसी का परिणाम थी। आन्दोलन का नेतृत्व करने वाले सभी गिरफ्तार कर लिए गए परंतु गवर्नर सबको मुक्त कर देता है और इस सम्बन्ध में निणय लेने के लिए एक कमेटी बनाने का आदेश देता है। इस आन्दोलन में जो बलिदान हुए—वे किसान जागृति के सूचक और इन्हीं के आधार पर यह समझीता हुआ था।^३

१ कमभूमि पृष्ठ २८७।

२ वही पृष्ठ २६२।

३ वही पृष्ठ ४०३।

प्रेमचंद ने लगान-सम्बन्धी समस्या का चित्रण यथाथ रूप में किया है। जेल' कहानी में भी मृदुला मदी के समय किसानों की इस समस्या के सम्बन्ध में कहती है— देहाता में आजकल सगीनों की नौक पर लगान बगूल किया जा रहा है। किसानों के पास रुपये हैं नहीं, दें तो कहा में दें। अनाज का भाव दिन दिन गिरता जाना है। धन की उपज से बीजों तक के दाम नहीं आते। मेहनत और इस सिंचाई के ऊपर। गरीब किसान लगान कहा से दे।”

‘प्रेमाश्रम’ में लगान उगाहने का आर्थिक षणन हुआ है। पानशकर और गोम का दोना एक होकर लगान उगाहन में बढाई से काम लेते हैं। ‘पानशकर की स्वाधपरेता ने ता साहब को अपनी अभिलाषाएँ पूरा करने की अवसर प्रदान कर दिया था। वर्षान्त पर उन्होंने बड़ी निदयता से लगान बसूल किया। एक कोड़ी भी बाकी न छोड़ी। जिसने रुपये न दिए या न दे सता, उस पर नालिश की कुर्की करायी और एक का डेढ़ बसूल किया। शिकमी असामियों को समूल उखाड़ दिया और उनकी भूमि पर लगान बढाकर दूसरे असामियों को सौंप दिया। मोरूसी और दलीलदार असामियों पर भी कर-बद्धि के उपाय सोचने लग।” गोम का बाद के फजुल्लाह और निदयता से लगान बसूल करते हैं। “किसी को चौपाल के सामने धूप में खड़ा करते, किसी को मुश्कें बसकर पिटवाते। दीन मारिया के साथ और भी पाषाणिक व्यवहार किया जाता। किसी की चूड़िया तोड़ी जाती, किसी के जूटे नोचे जाते।”

लगान समस्या भयकर रूप धारण कर चुकी थी। जमींदार सरकार को मालगुजारी देते। सरकार किसी तरह छूट दे भी देती तो वे पूरा लगान ही बसूल करते क्योंकि सरकार छूट की रकम अगले वर्ष पूरी कर लेती।” नजर-नजराना बाढ़-बाध सय कुछ छोड़ सकता था परंतु लगान नहीं। उसे खमान बसूल करते समय कठिनाई का सामना करना पड़ता था और इससे मुक्ति तब ही संभव थी जब कि उसे कानून से उसे ऐसी सत्ता प्राप्त हो जाए जिसके बल पर वह जव चाहे जिस असामी को चाह वेदखल करा सके।

युग बन्ला मनोभाव बदला और उसके साथ भौन रहने वाला कृषक बन्ला।

१ जेल (मानसरोवर सातवां भाग) पृष्ठ १०।

२ प्रेमाश्रम पृष्ठ ४७।

३ वही पृष्ठ २६२।

४ संश्राम पृष्ठ ४३-४६।

५ प्रेमाश्रम पृष्ठ २३७-२३६।

'किसान सपना' में सहना है 'प्रेमाश्रम' में वह चुप नहा रहता। वह सगान में छूट लेना व लिये सरकार, जमाना और बारिश स याचना नहीं होती। अब 'चिमटे की रानक' में याय और अधिहार की भाग की जानी है। सक्यू चौधरी प्रेमाश्रम पूरे गाव का सगान फजुल्हाह को देने को तयार है पर वह अनालत का राना भी मागता है। सक्यू चौधरी अनालत का राना भी दते हैं पर रुपया की रानक से नहीं चिमटे की धमक से। अपन हाथ का चिमटा उगक मिर पर दे मारते हैं और तीये स्वर में कहन हैं— 'यही है अनालत का राना। जा चाहे और से सो।' यह सक्यू चौधरी का नहा आशान बल का स्वर है। परिस्थितिया उसे विवग कर रही हैं कि वह अपने लिए 'याम' प्राप्त करे। आन वाला यह स्वर पर मुगर नहा हो पाना और सगान की यह समस्या 'गोशान' में इनकी भयकर हो जाती है कि द्वारा को सगान व लिये रुपये प्राप्त करन व लिये अपनी बेटी को भी बेच देना पडता है। यहां इस समस्या का विकरान रूप किसान को घेर चुका है पर कोई समाधान नहा है। सक्यू चौधरी की दान बल की कहानी है और होरी आज की और आनवान बल की कहानी। आने बाल बल की कहानी की बल्पना की जा सकती है और वह बल्पना कितनी सत्य हागी इसका निणय भविष्य करेगा।^१

ऋण-समस्या

प्रेमचन्द-साहित्य आर्थिक विपन्नता की समस्या की कहानी है जिसका प्रारम्भ और अंत करणा की आर्द्रा में होता है। गोशान भारतीय कृषक की आत्मकथा है। इसके रचनाकाल के समय स्वयं प्रेमचन्द ऋणग्रस्त थे अतएव उनकी अपनी अनुभूतियों ने भी 'गोदान' में अभिव्यक्ति पायी है।

ऋण-समस्या गावों को जकड चुकी थी। गावा की ऋण सम्बन्धी सूचनाओं के आधार पर यह कहा गया था कि— सारे भारत के लिए हम कुल ग्रामीण ऋण को १,००० करोड मान सकते हैं।^२ किसान पर ऋण का बोध बढ़ता जा रहा था, इसके मूल में अनेक कारण थे। ऋण जो दिना दिन बढ़ता ही जाता था उसका प्रमुख कारण था कि सूद की दर निश्चित नहीं थी। महाजन जो तत्कालीन ऋण-व्यवस्था के प्रमुख आधार थे ब्याज लेते समय ईमानदारी से काम नहीं

१ प्रेमाश्रम पृष्ठ ३११।

२ प्रेमचन्द मुग के संदध में यह वाक्य अपना महत्व रखता है।

३ भारतीय अर्थशास्त्र पृष्ठ २८३ ८४।

करन थे। इसी कारण सूद मूल से भी दुगुना तिगुना हो जाता था और मूल ज्यों का त्यों रहता। किसान अनपढ़ होने के कारण रुपया लेते समय लिखा-पढ़ी भी नहीं करता। रुपया चुकान के बाद भी रकम उनके नाम के आग लिखी रहती।^१

ऋण का बोझ बढ़ रहा था। उसका एक कारण यह भी था कि आय का साधन बँकल खेती था जो एक वष भी ठीक से नहीं हो पाती थी। आर्थिक मंदी के कारण भाव गिर गए थे। जीवन निर्वाह और लगान के लिए वह ऋण लेते पर विवश था। हर फसल पर महाजन पहने के ऋण के घदन उपज तुलवा लेता। दैनिक और भौतिक विपत्तियाँ उपज को अलग नष्ट कर देती। किसान ऋण को एक तरह से मुफ्त समझने लगा था क्योंकि निधनता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निलज्जता जो तकाजे गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती उसे सदैव ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करती रहती थी।^२

ऋण लेते-लेते वह अभ्यस्त हो गया था। महाजन की घटा चिरोरी करने में उसे लज्जा नहीं थी। रुपया के लिए झूठ बोलते और भासा देने की उसकी आत्मा उसे धिक्कारती नहीं थी। यह सब उसका जीवन का प्रसाद बन गया था। वह चाहता था कि 'हम कोई रुपये न दे, हमें भूखा मरने दे, सतें खान दे, एक पैसा भी उधार न दे, लेकिन पैसेवाले उधार न दें, तो सूद कहाँ से पायें? एक हमारे ऊपर दावा करता है, तो दूसरा हम कुछ कम सूद पर रुपए उधार देकर अपने जाल में फसा लेता है।'^३ वह अच्छी तरह जानता था कि इसी तरह सूद बढ़ता जाएगा और उसके बाल-बच्चे निराश्रित होकर भीख मांगते फिरेंगे। ऋण की चिन्ता एक काली दीवार की भाँति उसके सम्मुख खड़ी हो जाती। उसका अपने अनुभव उसे यह बता चुके थे कि ऋण वह अतिथि है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता।^४

उसके अपने जीवन की कुछ अध आस्थाएँ थी जिनको पूरा करना उसका कर्तव्य बन चुका। विरादरी, मौज भात और डाढ़-बाघ कुछ ऐसे सामाजिक कृत्य थे जो धर्म का स्वरूप ग्रहण कर चुके थे और धर्म की अपेक्षा उसके भीरु

१ मोदान पृष्ठ २७४-२७६।

२ वही पृष्ठ ७-१०।

३ वही, पृष्ठ १८२।

४ वही, पृष्ठ १०३।

करना सियाती थी। प्रत्येक को कम से कम जीवन निर्वाह का आश्वासन तो रहता ही था जो आर्थिक उन्नति के लिए प्राथमिक महत्त्व की बात थी। बड़े परिवारों की अपेक्षाकृत कम आय में बहुत बचत हो जाती थी और बड़े बड़े परिवारों का अपेक्षाकृत कम आय में ही सुगमता से काम चल जाता था क्योंकि घर में आवश्यक सामान जोर चीज-चस्तु पर दोहरे खर्च की आवश्यकता नहीं होती थी। समुक्त परिवार में उसकी सम्पत्ति का अच्छे से अच्छा प्रयोग मभव था और भूमि में बहुत अधिक उपविभाजन और उप खण्डन से बचा जा सकता था।^१ परन्तु असम्योक्ता होते ही परिस्थितियाँ नवीन रूप धारण कर लेती हैं। समुक्त-परिवार टूटते ही ऋण का बोझ बढ़ने लगता। खेतों की भूमि छोटे छोटे खण्डों में विभाजित हो जाती और एक हल की खेती होने लगती। यह एक कृषक के लिए अपमानजनक तो होनी ही साथ ही, आर्थिक दृष्टि से भी हानिकारक होती। एक परिवार कई परिवारों में बँट जाता। उसके खर्चें बढ़ जाते पर आय घट जाती।^२ बदलती परिस्थितियाँ स्वाभाविक दुबलताएँ और शोषक वर्ग के अत्याचार उसके काल शरीर से चिपकने वाली जोंकें थी जो उसके जीवन का शोषण कर रही थी।

ग्राम्य जीवन में औद्योगिक समस्याएँ

देश की अथ व्यवस्था कृषि और उद्योग धन्दी पर निर्भर करती है। गांधी की अथ व्यवस्था विशेष रूप से खेती पर निर्भर करती थी। किसान खेती की झूठी मर्यादा को तोड़कर जीवन निर्वाह के लिए मजदूर बन रहा था। प्रेमचंद ने फलती महाजनी सभ्यता को देखा था। उन्होंने गयन और प्रेमाश्रम में आशिक रूप में और 'रगभूमि' तथा 'गोदान' में विस्तार से औद्योगिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है।

औद्योगिक सभ्यता या पूँजीवादी सभ्यता में समाज दो वर्गों में बँटकर रह गया—एक पजीपति दसरा मजदूर। रगभूमि में जान सेवक के अपने स्वाध सूरदास से सीना करने के लिए विवश करते हैं। जॉन सेवक ताहिरअली से स्पष्ट कहते हैं— मेरा इराफा है कि म्युनिसिपलिटि के चेयरमन साहब से मिलकर महा एक गराम और ताडी की दुकान खुलवा दू। तब आस पास के चमार महा रोज आएगे, और आपको उनसे मेल जोल पदा करने का मौका मिलेगा। आजकल

१ भारतीय वर्णशास्त्र पृष्ठ १०३।

२ गोदान पृष्ठ ३१ ३६ २०३।

इन छोटी छोटी चालों के बग़र काम नहीं चलता ?” दूसरे क्षण ही वह अपने स्वार्थों पर पर्दा डाल मूरदास को ही प्रलोभन देते हुए कहते हैं—“यहाँ एक कारखाना खोलूँगा जिससे देश और जाति की उन्नति होगी, गरीबों का उपकार होगा, हजारों आदमियों की रोटियाँ चलेगी। इसका यग भी तुम्हीं को होगा।”^१ मूरदास किसी यग की कामना नहीं करता। पाटनपुर बस्ती के लोगों को वे प्रलोभन देते हैं। वे जनहित की चर्चा करते हुए कहते हैं—“इस सिगरेट के कारखाने से कम से कम एक हजार आदमियों के जीवन की समस्या हल हो जाएगी और घेती के सिर से उनका बोझ टल जायगा। जितनी ज़मीन एक आदमी अच्छी तरह जोत-बाँ सकता है, उसमें घर भर का लगा रहना व्यर्थ है। मरने का कारखाना एस बकारों को अपनी रोटि बमाने का अवसर देगा।”^२ इतना ही नहीं, वह कुबेर भरतसिंह से देशभक्ति और देश न्याय की बात करते हैं—“हम दबते हैं कि हम देश में विद्रोह करोड़ों रुपए के सिगरेट और सिगार आते हैं। हमारा कर्त्तव्य है कि इस घन प्रवाह को विदेश जान से रोकें। इसके बग़ैर हमारा आर्थिक जीवन कभी पनप नहीं सकता।”

जान सबक अपनी स्वायत्तता में सफल होते हैं। कारखाने के लिए मूरदास की ज़मीन छीन ली जाती है। मजदूरों के लिए पाटनपुर की बस्ती बाली करवा ली जाती है। पूँजीपति जान सबक का स्वायत्त पूरा हो जाता है और वह अपने कारखाने की उन्नति के लिए नविक्रम नविक्रम सभी साधन काम में लाता है।

‘रगभूमि में पूँजीपति शोषण का रूप विधेय नहीं उभरा। उसमें पूँजीपति के स्वायत्त का फलता जाल ही दिखाई देता है किन्तु ‘मवने में देवी दीन सेठ करोड़ीमल के शोषण को देखकर तिरस्कार से कहता है—‘उम पापी कहना चाहिए महापापी। दया तो उसके पास से होकर भी नहीं निकली। उसकी जूट की मित्र हैं। मजदूरों के साथ जितनी निदयता इसकी मिल में होती है और कहीं नहीं होती। आदमियों को हष्टरा से पिटाता है हष्टरो से। चरबी मिला धी धेककर इसने लाछा बना लिया। कोई भीकर एक मिनट की भी देर करे तो सुरत तलव काट लेता है।’^३

१ रगभूमि पृष्ठ ४।

२ वही पृष्ठ ८।

३ वही पृष्ठ ४४।

४ वही पृष्ठ ४४।

५ गवने पृष्ठ १६।

पूजीवाद तेजी से फल रहा था। किसान अपने जीवन स तग आकर मजदूर बनने के लिए शहरों में भाग रहा था। 'प्रमाथम' का बलराज जमींदार के अत्याचारा से तग आकर शहर में जाकर मिल में मजदूरी करना पसंद करता है।^१ 'गोदान' में गोबर अपने पिता होरी की दयनीय स्थिति से दुखी होकर सोचता है—'वह गुलामी करता है, लेकिन भर पट खाता तो है। केवल एक ही मालिक का तो नौकर है। यहाँ तो जिसे देखो, वही रोज जमाता है। गुलामी है पर सुखी। मेहनत करके अनाज पदा करो और जो रुपए मिलें वे दूसरों को दे दो।'^२ किसान अधिक स्वतंत्र और सुखी जीवन के लिए मजदूर बनता है परन्तु पूजीपतियों के स्वाय यहाँ भी उसे सुखी नहीं रहने देते। मजदूर पूजीपतियों के शोषण के विरोध में हड़तालें करते हैं।

'गोदान' में भी पूजीपति खाना के साथ मजदूरों का सघप होता है। पूजीपति बिजयी होता है। मिल जलकर राख हो जाती है पर इसकी चिंता उसे नहीं होती। पेट भरने के लिए मजदूर झुकते हैं। पेट की समस्या ही उनका पराजय का मूल कारण है। औद्योगिक सभ्यता का विरोध किया गया है पर उस कुचल दिया जाता है। सूरदास ग्रामीण-सभ्यता का प्रतीक है। सूरदास का सघप जान सेवक से है जो पूजीवाद का प्रतीक है। सूरदास जानता है कारखाना खुलते ही 'जहाँ यह रौनक बड़ेगी, वहाँ ताड़ी, शराब का भी तो परचार बढ़ जाएगा कसबिया भी तो आकर बस जाएगी, परदेसी आदमी हमारी बहू-बेटियाँ को घूरने, कितना अधरम होगा। दिहात के किसान काम छोड़कर मजूरी के लालच से दौड़ेंगे, यहाँ घुरी घुरी बातें सीखेंगे और अपने घुरे आभरण अपने गांव में फलाएंगे। दिहातों की लड़कियाँ बहुत मजूरी करने आएंगी और यहाँ पैसे के लोभ में अपना धर्म बिगाड़ेंगी। यही रौनक महरो में है वही रौनक यहाँ हो जाएगी।'^३ सूरदास का विरोध कुचल दिया जाता है। जान सेवक आर्थिक दृष्टि से इतना प्रभावशाली नहीं है जितना वह दिखाता है। कुबर भरतसिंह से वह गेयर खरीदने के लिए आप्रह करता है और इसके लिए लाभ की दर बढ़ा चढ़ाकर बताता है।

'गोदान' में खाना की आर्थिक स्थिति दब है। मिल में नष्ट होने पर वह चिन्तित नहीं। रामसाहब और राजा सुयपाल सिंह भी खाना से ऋण लेते हैं। पूजीपति खाना का प्रभाव नगरों और गांवों में फैल चुका है। उसकी एक महाजनी

१ प्रमाथम पृष्ठ ५१।

२ गोदान पृष्ठ ३५७।

३ रणमूर्ति पृष्ठ ७७।

कोटी है जिमना एजेंट भिगुरीसिंह बेतारी गाव में किसानों को मूद पर रुपया देता है। 'रगभूमि' का पूरुजीवादी और सामन्तवानी सघष 'भोदान' में आते आते समाप्त हो जाता है। सामन्तवाद पर पूरुजीवाद की विजय होकर ही रहती है।

पूरुजीवादी-सभ्यता पैसे पर निर्भर है। "यहा ब्यक्ति का कोई महत्व और मूल्य नहीं है। यहा जो कुछ है धन है और मनीन है। वही देहातो की तवाही, वही धरेलू ब्यवसाया का सवनाश।" यह पूरुजीवादी-सभ्यता ही महाजनी-सभ्यता है। किसान इस सभ्यता के प्रभाव स जकड़ गया था। सामन्तवादी-सभ्यता कृषि पर निर्भर थी। इसका विकास देहातो स होता था। पूरुजीवादी-सभ्यता नगरो में पनपती है। 'प्रेमाथम और 'गोदान' उपन्यासो में सभ्यता का रहस्य तथा लोचमते का सम्मान तथा 'मन्न कहानी' में इन दोनों सभ्यताओं की परस्पर विरोधी स्थितियाँ पर प्रकाश डाला है। आर्थिक विपमता देहातो में किसानों को फास चुकी है। 'कपन कहानी' का अकमथ्य धीसू और माधव यह देखकर खुश हैं कि वे किसानों से अधिक धन हैं क्योंकि "जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत स कुछ बहुत अच्छी न थी और किसानों के मुकामल में वे लोग, जो किसानों की दुबलताओं स लाम उठाना जानते थे, वही प्याना सम्प न थे यहा इस तरह की मनोवृत्ति का पदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। फिर भी उस (धीसू को) यह तसकीन तो थी ही कि अगर वह फन्हाल है तो कम से-कम उस किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पडती और उसकी सरलता और निरोहता स दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते।"

देहाता में जो शोषण फैल रहा था उससे किसान तग आ चुका था परन्तु उससे बचन का रास्ता नहीं था। देहाता से भागकर नगर में जाता और वहा मजदूर बनकर नतिकता का उल्लंघन कर कुसस्वारी में ग्रस्त हो जाता। परिस्थितियाँ वभी एक-सी नहीं रहतीं। समाज पर एक न्तिन पूरुजीपतिया का प्रभाव भी नष्ट होकर रहेगा। प्रेमचंद उस समाज-व्यवस्था का स्वप्न देखते थे जहा किसी तरह की विपमता को आथय न मिल सके। वर्ग भेद की दीवारें टूट जाएँ और प्रत्येक को अपन परिश्रम का उचित लाभ मिले क्योंकि आर्थिक-साम्य ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है।

१ विविध प्रसंग दूसरा भाग पृष्ठ ४४६।

२ कपन पृष्ठ ७।

३ पक्ष से मनष्य (मानवरीकर घाटवा भाग) पृष्ठ ११४।

ग्राम्य जीवन सामाजिक पक्ष

प्रेमचन्द साहित्य समाज सापेक्ष है। समाज के विभिन्न वर्गों की विभिन्न समस्याएँ उनके उप-यासा और कहानियों में मूत होकर आयी हैं। प्रेमचन्द ने नागरिक समाज का ही नहीं ग्रामीण समाज का भी विस्तृत चित्रण किया है। प्रेमचन्द समाज को महत्व देते हैं। व्यक्ति एक सामाजिक इकाई है। समाज के सदस्य में ही उसका महत्व है। व्यक्ति परिवार में जीता है। परिवार समाज में जीता है। व्यक्ति का जीवन परिवार को ही नहीं समाज को भी प्रभावित करता है। समाज को भी अपनी सत्ता है जो व्यक्ति पर नियंत्रण रखती है।

प्रेमचन्द ने जिस ग्रामीण समाज का चित्रण किया है उसकी अपनी विशेषताएँ हैं। समाज एक ज्मि में नहीं बदलता। समाज की आधारभूत संस्थाएँ धीरे-धीरे टूटती हैं। परिवर्तन जितनी तीव्रता से नागरिक समाज में दिखाई देता है उतना ग्रामीण समाज में नहीं। ग्रामीण समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया मंद गति से चलती है। प्रेमचन्द युगीन ग्रामीण समाज जान का ग्रामीण-समाज नहीं है जो नागरिक सभ्यता और नगर की सुख सुविधाओं से परिचित हो चुका है। प्रेमचन्द युगीन ग्रामीण समाज की बात करते समय वह भोल भाल निरीक्षित सपरिवार भ्रूण्ड के भ्रूण्ड सामन आकर खड़े हो जाते हैं जो गोपण की चक्की में धनवरत पिन रह हैं। परिवार और समाज दोनों घरातता पर उसका गोपण होना है। उनसे छाने छोटे परिवार जो रिराखी और घम की मायताओं से जकड़े हुए हैं अपने स्वयं-न जीवन से बहुत दूर नियति के हाथों पराजित हैं। किसान अपने परिवार के घरातता पर विभिन्न भूमिकाएँ निभाकर अलग-अलग रिश्ता की सगा पाता है। परिवार में उसकी विभिन्न भूमिकाएँ जितनी सफर और अगवत जानी हैं यह उस जायित ढाँचे पर निर्भर है जो उस जीवन का नियंत्रण रखता है। यह मत है कि गोपण के विभिन्न रूप उसका जकड़न है फिर भी जहाँ उगव

जीवन के अभाव हैं वहा जीवन का सहज समुक्त प्रवाह भी है। वह रोना ही नहीं, हँसना भी जानता है। आर्थिक गोपण न उसका जीवन का स्तर निम्नतम बना दिया है परन्तु जान-द की सहज प्रवृत्ति का सहज प्रवाह बच रहा है।

टूटते हुए समुक्त परिवार

प्रेमचन्द-युग में समुक्त परिवार टूट रहे थे। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में समुक्त परिवारों का महत्त्व था। समुक्त परिवार प्रथा लोगो को बिना किसी हानि की सम्भावना के निःस्वार्थ रूप से परिश्रम करना सिखाती थी। इस प्रथा से प्रत्येक का काम से काम जीवन निर्वाह का आश्वासन मिल जाता था जो आर्थिक उन्नति के लिए प्राथमिक महत्त्व की बात थी। उपभोग के क्षेत्र में समुक्त परिवार में बहुत बचत हो जाती और वही बचे परिवारों का अपेक्षाकृत कम आय में ही सुगमता से काम चल जाता था क्योंकि घर में आवश्यक सामान और चीजों पर दोहरे खर्च की आवश्यकता नहीं होती थी। समुक्त-परिवार में सम्पत्ति का अच्छे से अच्छा प्रयोग सम्भव था और भूमि को बहुत अधिक उपविभाजन और उपखण्डन से बचाया जा सकता था।^१ इन विशेषताओं के उपरांत भी समुक्त परिवार प्रथा टूट रही थी। प्रेमचन्द-साहित्य में इसी टूटते हुए समुक्त-परिवारों की विभिन्न कहानियाँ हैं।

समुक्त-परिवार प्रथा जहाँ पारस्परिक सौहार्द भावना की प्रतीक थी वहाँ वहाँ ऐसा भूमि भी थी जहाँ द्वेष, द्वेषों के बीज धीरे धीरे जम चले थे। जिस परिवार में साम होनी बड़ा तो गृहस्वामिनी वन की प्रनिद्राद्विता नहीं होती परन्तु जेठानी देवरानी में जो प्रनिस्पर्धा होनी उसमें द्वेष जोध द्वेषों और दुर्भावना के अपने अनोखे रूप खिली देते।^२ बात महिलाओं तक ही सीमित नहीं रहती, पुरुषों तक पहुँचनी और फिर अलगव्योमों की स्थिति आ जाती। अलगव्योमों के समय मार पीट तक बात पहुँच जाती। अलगव्योमों हाते ही घर के जागम में दीवारें खड़ी हो जाती। खेता में महुँ पड़ जाती और भना में भी एक दीवार बन जाती जो स्नह के प्रवाह को रोक लेती।^३

परिवार अलग हो जाते। मुसलमान मिलकर रहने की भावना उत्पन्न हाते ही कठिनाइयाँ भी अलग अलग उठानी पड़ती। प्रत्येक के ऊपर अपनी अपनी

१ भारतीय अर्थशास्त्र पृष्ठ १०३।

२ गोगल पृष्ठ ३१।

३ वही पृष्ठ २८३।

गृहस्थी का उत्तरदायित्व आ जाता। घर का खर्चा जो मिलकर उठाना जाता अब अलग-अलग उठाना पड़ता। घर की जरूरतें पूरी करने के लिए विभाजित हुण छाटे छोटे छेग आय के लिए अपर्याप्त हो जाते। आय कम और व्यय अधिक होने लगा और जरूरतें पूरी करने के लिए ऋण लिया जाने लगा। दो चार घोघे का स्वामी बनकर पूरी गृहस्थी का खर्च पूरा करना कठिन हो जाता।^१ समुक्त-परिवार में सभी की बराबर ज़िम्मेदारी होती थी। श्रम का उचित मूल्यांकन न होने पर स्थिति विप्राश्वासक रूप धारण करने लगती। परिवार विभाजन का आघात स्थायी चिह्न छोड़ जाता। अलग-थलग भर्मांतक पीड़ा पहुंचाता। जहाँ मिल जुल कर खाना-पीना, उठना-बठना होता वही मूनापन साम्राज्य स्थापित कर लेता।^२

व्यक्ति स्वतंत्रता, अदूरदर्शिता और कमनस्य की भावना अलग-थलग करवा देती है परंतु भाइयों के मन में वही पुराना स्नेह बना रहता है। 'गोशम' में होरी के भाई अलग हो जाते हैं। होरा होरी की गाय को जनकर माहुर दे देता है। पुलिस आती है परंतु होरी बानेदार को रक्षित देकर घर की लाज रक्षना चाहता है। होरा भाग जाता है। ऐसे समय में पुनिया की रक्षा करना उनका ही तो काम है। अंतर का अनुराग अलग-थलग की बीमार भी साध जाता है। अपने भाई किने ही बुरे हो, हैं तो अपने ही भाई। अपने हिस्से के लिए सभी लड़ते हैं पर अपना खून थोड़े बंट जाता है।^३ अलग-अलग रहने से क्या होता है। परिवार की इज्जत आबरू तो एक ही है। किसी का क्या साहस है कि तिरछी भाँख दे सके। सुख में भले ही उड़कर रहे परन्तु दुःख के दिन तो मिलकर ही काटे जाते हैं।

हीरा घर छोड़कर भाग जाता है। पुनिया का भार होरी सह्य उठाता है। वह पुनिया की खेती सभलता है। जब तक हीरा लौटकर नहीं आता वह पुनिया के प्रति पूरा उत्तरदायित्व निभाता है। देखा जाए तो होरी के जीवन में विपत्तियों का प्रारम्भ हीरा ही करता है। गाय जो होरी की बड़ी अभिलाषा है द्वार पर दो चार दिन बंध भी नहीं पाती कि होरा उस मार डालता है। यह गाय ही गोबर और पुनिया के सम्पत्ति का कारण बनती है। होरा के द्वेष का शिकार होती है। अलग-थलग होकर भी परिवार का बोझ होरी ही उठाता है। जीवन में विपत्तियों

१ गोशम पृष्ठ ३१ ५५ ३८ ३६।

२ अलग-थलग (मानसरोवर पहला भाग) पृष्ठ २७ २८।

३ अलग-थलग की कहानी का सार।

गोशम में होरी की हीरा के लिए सम्भावनाएँ।

४ गोशम पृष्ठ ३११।

की ऐसी श्रृंखला बननी चसती है कि होरी उसम बघता ही जाता है । वह पराजित होना है जीवन की अभितापाए अतृप्त रहती हैं । जीवन के सघर्षों म वह टूटता है पर हीरा को देखकर उस लगता है वह हारा नहीं है । ममत्व-व-धुत्व कभी पराजित नहीं हो सक्ता ।

होरी का समुक्त परिवार ही नहीं टूटा । गावा म परिवार विघटन तेजी से हो रहा था । भालती मेहता के साथ गावा म जाकर स्पष्ट देखनी है कि पारम्परिक फूट और बैमनस्य के कारण समुक्त-परिवार टूट रह हैं । गांव में दो भाई भी साथ नहीं रह पाते ।^१ समुक्त परिवार के विघटन न प्राचीण अय-व्यवस्था को छिन भिन कर लिया । समुक्त-परिवार टूटत हैं । बड़े-बड़े घेत टुकड़ों म बंट जात हैं । छोटे छोटे खेत और एब अकेला 'यवित पूरी तरह खेती का काम नहीं समाल पाता । खच बढ जात और आय कम । आय की बढान का साधन ऋण' बन जाता । ऋण को न चुना पाने पर किसान कभी नहीं पनपता । ग्राम्य जीवन म समुक्त परिवार के टूटने से आर्थिक कठिनाइयाँ अधिक बढ गई । ये आर्थिक कठिनाइया ही किसान के जीवन का दयनीय बना डालती ।

समाज और विरादरी

ग्रामीण समाज मे विरादरी का अपना महत्व था । कृषक के जीवन मे विरादरी वृक्ष की भाति जहें जमाए हुए थी । गादी-ब्याह मुण्डन-छेदन और जन्म-मरण सब कुछ विरादरी क हाथ म था । उसके बिना किसान के जीवन की कल्पना भी सम्भव न थी क्यकि विरादरी के बिना उसका जीवन विश्रृंखल हो जाता, तार-तार हो जाता ।^२ विरादरी का समाज पर अकुश रहता जिससे व्यक्ति का काज-व्यापार नियन्त्रित और मर्यादा मे रहता । समाज के विधान को कोई चुनौती नहीं द सक्ता । उसकी मर्यादा तोडने वाला कभी सुख की नींद नहीं सो सक्ता । गाव म जो कुछ घटता, और व्यक्ति जीवन म जो कुछ करता उसका मूल्यांकन विरादरी के औचित्य और औचित्य के आधार पर होता । पचायत ही अच्छे-बुर का निणय करती ।^३

गादान न होरी की कहानी इस विरादरी की सत्ता की कहाना है । होरी अपन पुत्र की पत्नी को आश्रय दता है पर विरादरी की दष्टि म यह सबका

१ गोमन पृष्ठ १२० ।

२ २६ (मानसरोवर, छीसरा भाग) पृष्ठ १४३ ।

गोमन पृष्ठ १८१ ८६ १८८ ।

अनुचित है—अप्राय है और अधम भी। हारी विवाह है परन्तु उसकी पत्नी धनिया बिरादरी की पूरी उपेक्षा करती है। उसने अपनी बहू को अपने घर में आश्रय दिया है, दुनिया चाहें उसे हरजार्ड समझें। जिसका हाथ उसने घेरे ने पकड़ा है उसको आश्रय देना उसका कर्तव्य है। बिरादरी उसे अपने में रखे या न रखे इसकी चिन्ता भी उसे नहीं है। अपने परिश्रम की रोटी खात है। बिरादरी में रहकर उसकी मुक्ति नहीं हो जाएगी। बल परम्परा की रक्षा के लिए उसे अपने युग के होने वाले शिशु की रक्षा करनी ही है।

होरी धनिया के ठीक विपरीत सोचता है। वह सोचता है बिना बिरादरी को भात दिए ब्राह्मण को भोज दिए उसका उद्धार नहीं है। उसका हुक्का पानी नहीं खुलेगा। उसके लिए बिरादरी ही सब कुछ है। उसके लिए पचास परमेश्वर रहता है जिसका नाम सिर आखा पर रखना पड़ेगा। वह बिरादरी में नक्कू बनकर जीने की अपेक्षा गले में फासी लगाकर मर जाना अधिक श्रेयस्कर समझता है। बिरादरी का जो महत्त्व है उस वह भुला नहीं पाता। वह आज मर गया तो वही मिट्टी को पार लगाएगी। इसी से वह बिरादरी का लगाया दंड सहज स्वीकार कर लेता है। वह खलिहान से अनाज ढो-ढोकर पचास घर पहुंचाता है। बिरादरी का वह आतंक था कि वह सिर पर लादकर अनाज ढो रहा था मानो अपने हाथों से कन्न खोद रहा हो। जमींदार साहूकार और सरकार किसी का इतना रोप नहीं था। कन्न वाल बच्चे क्या खायेंगे इसकी चिन्ता प्राणी को सोखे लेनी थी पर बिरादरी का भय पिशाच की भांति सिर पर सवार अकुश लिए जाता था।^१

धनिया होरी के इस व्यवहार से जन उठती है। होरी का हाथ पकड़कर सीधे स्वर में कहती है 'ढो तो चुके बिरादरी की लाज। बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ोगे कि सब बिरादरी के भांड में झांकें दोगे। ये पच रागस हैं राक्षस। ये सब हमारी जमीन छीनकर माल भारना चाहते हैं। डांड ता बहाना है। इन पिशाचों से दया की आशा नहीं की जा सकती। होरी हतप्रभ है। वह सत्य की माह तना चाहता है पर बिरादरी का आतंक उसे जड़ बना रहा है। धनिया चोट पर चोट करती है 'कौन सा पाप किया है जिसने लिए बिरादरी से डरें। किसी के घर चोरी की है किसी का माल काटा है। महारिया रख लेना पाप नहीं है। हा, रखकर छोड़ देना पाप है। आज उपर तुम्हारी बाह बाह हो रही होगी कि

बिरादरी की वैसे मरजाद रख ली।^१ धनिया बिरादरी को चिढाती हुई पात के जन्म पर अकेले ही चीख चीखकर सोहर जाती है। गांव में यह पहला अवसर था जब ऐसे गुम अवसर पर बिरादरी न थी परन्तु धनिया दिखा देना चाहती थी कि उसे बिरादरी की चिन्ता नहीं।^२

बिरादरी का जन्माय इतना बढ़ गया था कि कलेजा चलनी हो गया था।^३ हारी की पीढ़ी मौन रहकर इसके अत्याचार सहती है पर जानवाली पीढ़ी का गोवर जानता है कि यह बिरादरी कुछ नहीं बस महत्वपूर्ण है वह तत्कालीन समाज-व्यवस्था का धन पर आधारित है। वह होरी से बड़बोह से पूछना है 'हुक्का पानी सब ही तो था बिरादरी में आदर भी था, फिर मेरा क्या नहीं हुआ। इसलिए कि घर में रोगी न थी। स्पष्ट हो तो न हुक्का-पानी का काम है न जात बिरादरी का। दुनिया पसे की है हुक्का पानी कोई नहीं पूछना।' गोवर समाज की शपक बिरादरी पर सीखा व्यंग्य है। बिरादरी सचमुच में गरीब को सताने और लूटने के लिए है क्योंकि उनके पास रक्षा के लिए पैस की ढाल नहीं है। यक़िन का जञ्झा-बुरा पसे की चमक में छिप जाता है। इसी कारण मातादीन के लिए कोई दंड नहीं है पर उसी स्थिति में बहुत कुछ उससे अधिक उत्तरदायित्व पूर्ण स्थिति में गोवर का कष्टकर बड़ होरी को भोगना पड़ता है क्योंकि होरी गरीब है।

धार्मिक मान्यताएँ

प्रेमचंद साहित्य में चित्रित ग्रामीण जनता धार्मिक अविश्वास से जकड़ी हुई थी। धर्म का वास्तविक स्वरूप तिरोहित हो गया था। उसका बाह्यस्वरूप बहुत विकृत था परन्तु उसके मूल में अत्यंत मकील मान्यताएँ थी। इन धर्म ने जाति भेद की दीवारें खड़ी करके एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से ऊँचा-नीचा प्रमाणित कर दिया। पूजा पाठ ऐसे बाह्याङ्गम्वर थे जिन्होंने धर्म का मूल स्वरूप विकृत कर दिया था। सामाजिक कुरीतियाँ परम्परागत मान्यताएँ और रीति रिवाज सब ही धर्म के महत्वपूर्ण अंग थे। एक सारहीन धर्म उनसे प्राणों का क्या किए हुए था।

ग्रामीण समाज में ऐसी निराधार आस्थाएँ थीं जिनका निर्वाह करना प्रत्येक

१ गोदान पृष्ठ १२२।

२ दंड (मानसरोवर सीसरा गांव) पृष्ठ १३३।

३ गोदान पृष्ठ २१६।

व्यक्ति का कतव्य था। धार्मिक रुढ़ियों और अंधविश्वासा को सबसे अधिक प्रथम ब्राह्मण वर्ग ने दिया क्योंकि इसका माध्यम से उन्होंने धर्मभीरु ग्रामीण जनता को पूर्णरूप से अपने अधीन कर लिया था। ब्राह्मण धर्म का प्रतिरूप था। उसके मिथ्याभिमान और बमबाण्ड ने एक जातक माफ़ता रखा था। 'गोदान' के दातादीन का धमनिष्ठा का प्रभाव इतना फल चुका है कि कोई उसके भ्रष्टाचारों का विरोध नहीं कर पाता। ब्राह्मणत्व का मिथ्याभिमान उसे बोलते रहने पर विवश करता है। उसका अहंकार स्पष्ट बोलता है 'कोई हमारी तरह नेमी बन तो ले। कितना को जानता हूँ, जो बभी सध्या बदन नहीं करते, न उह धर्म स मतलब न करम से न कथा से मतलब न पुरान से। वह भी अपने को ब्राह्मण कहते हैं। हमारे ऊपर क्या हसेगा कोई, जिसने अपने जीवन में एक एकादशी भी नागा नहीं की। कभी बिना स्नान पूजन किए मुह में पानी नहीं डाला। नेम का निभाना कठिन है। कोई यता दे हमने कभी बाजार की कोई चीज खापी हो या किसी दूसरे के हाथ का पानी पिया हो, तो उसकी टांग की राह निकल जाऊँ।'^१

दातादीन ब्राह्मण है। 'जजमानी' उसका धर्म है। इसी 'जजमानी' के सहारे उसका जीवन सुख शांति से 'यतीत' हो रहा है। ये विगुरीसिंह से इस 'जजमानी' की महत्ता स्पष्ट करते हुए कहते हैं 'तुम जजमानी को भीख समझो मैं तो उसे जमींदारी समझता हूँ बकघर। जमींदारी मिट जाय बकघर टूट जाय, लेकिन जजमानी अत तक बनी रहेगी। जब तक हिंदू जाति रहेगी तब तक ब्राह्मण भी रहेगे और जजमानी भी रहेगी। सहालग में मजे से घर बैठे सौ दो सौ फटकार लेते हैं। कभी भाग्य लड़ गया तो चार पांच सौ मार लिया। कपड़े, बतन भोजन अलग। कहीं न कहीं नित बार परोजन पड़ा ही रहता है। कुछ में मिले तब भी एक-दो घाल और दो चार जान दक्षिणा के मिल ही जाते हैं। ऐसा धन न जमींदारी में है न साहूकारी में।'^२

ग्रामीण जनता ब्राह्मणत्व के सोखलेपन से परिचित होकर भी चुप है। उसके मन में धर्म का भय बसा हुआ है। धर्म का मुख्य स्तम्भ भय है। अनिष्ट की शका को दूर कर दीजिए फिर तीथयात्रा पूजा पाठ, स्नान ध्यान रोजा नमाज किसी का निगान भी नहीं रहेगा। मस्जिदें खाली नजर आएंगी और मंदिर धीरान।'^३ ग्रामीणों की यह धर्मभीरुता इन्हें स्वायत्त पूरा करने के लिए प्रेरित

१ गोदान पृष्ठ २४५।

२ वही पृष्ठ २५०।

३ रघूमणि पृष्ठ ६३।

करती हैं। घम भीरु प्राणियों का दाव सहज ही चल जाता है।^१ सेवासदन में महंत रामदास जीर 'कमभूमि' में महंत आगाराम गिरि एस ही पालखी हैं जो थढ़ालु घमभीरु जासामिया से बेगार लेते हैं। भेंट, पूजा चढ़ावा सब ग्रामीणा को दना ही पड़ता। कोई भी इस अत्याचार का विरोध नहीं कर पाता। घम के मुआमले में कौन मुह खोलता ? घम-सकट सबसे बड़ा सकट है।^२

ब्राह्मण आर्थिक शोषण करता है। समाज में घम की जड़ें बहुत गहरी हैं। समाज के किसी पहलू को घम के अन्तर्गत समाहित कर लिया जाता है। कोई भी सामाजिक कृत्य घम से अछूता नहीं है। कानून चाह किमी कृत्य के लिए एकदम दंड निर्धारित न कर सके किंतु घम के पास सदाब दंड व्यवस्था तयार रहती है। 'गोदान' में हीरा होरी की गाय को माहुर दे देता है। दातादीन के पास इस अधम के लिए दंड विधान है। चुनिया होरी के द्वार पर आश्रय मागती है। होरी अपने ही पुत्र की पत्नी को आश्रय देता है। दातादीन इस अधम के लिए दंड-व्यवस्था कर देते हैं। दातादीन ब्राह्मण है इसलिए घम अधम की व्याख्या करने की उनकी अपनी कसौटी है। उसका पुत्र मातादीन चमारिन सिलिया से सम्बंध रखता है। वह पुत्र को भी जन्म देती है परंतु कोई भी विरोध में कुछ नहीं बोल पाता।

दातादीन घम का संरक्षक है इसलिए उसका पुत्र मातादीन भी उसकी छाया में सुरक्षित है किंतु एक दिन जब वही सिलिया को दो मुठ्ठी अनाज पर लताड़ने लगता तो स्थिति दूसरा रूप धारण कर लेती है। सिलिया ने अपना नारीत्व दिया घम दिया—उस पर ऐसा व्यवहार। सिलिया की मा का आक्रोश फूट पड़ता है—'बाह-बाह पड़ित ! खूब नियाब करते हो। तुम्हारी लड़की किसी चमार के साथ निकल गई होती और तुम इस तरह की बातें करते तो देखती ! हम चमार हैं इसलिए हमारी कोई इज्जत ही नहीं है।'^३ दातादीन 'चमार' की इज्जत अपने 'घम' से आकते हैं पर चमार इस घम की सीवन उधेड़ देते हैं। ब्राह्मण उन्हें ब्राह्मण नहीं बना सकते पर वे ब्राह्मण को चमार जरूर बना सकते हैं। वे मातादीन के मुह में हड्डी ठूस देते हैं। मातादीन बेधरम कर दिया जाता है। मातादीन का घम लुट गया ! "तुम बड़े नेमी घरमी हो। उसके साथ सोओगे लेकिन उसके हाथ का पानी न पीओगे।" चमार का सीधा प्रश्न है

१ रामभूमि पृष्ठ ७०।

२ कमभूमि पृष्ठ २८६।

३ गोदान पृष्ठ २११।

४ वही पृष्ठ २११।

सीधा 'यग्य' है जो धर्म के पाखंड को बड़ी चुनौती है।

प्रेमचन्द जाति भेद के पीछे छिपे धर्म के इस पाखंड का भड़ाफोड़ करना चाहते हैं। उनकी दृष्टि में 'जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण है जो धर्म से मुह मोड़े वही चमार है।' दातादीन और मातादीन धर्म के पाखंड को निभाते हैं इसीलिए उनको अपने ब्राह्मणत्व पर अभिमान है। उनका इसी पाखंड पर प्रेमचन्द न तीव्र व्यंग्य करते हुए लिखा है— 'हमारा धर्म है हमारा भोजन। भोजन पवित्र रहे फिर हमारे धर्म पर कोई आंच नहीं जा सकती। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करना है।' यह ब्राह्मण वगैरह जिस ढोंग पर जी रहा है वह जाति पक्षे जीर ताकत पर टिका हुआ है। यह ढाग उनको हमारा उनके पद पर आसीन रखेगा। मातादीन बधरम कर लिया जाना है पर इससे क्या? मातादीन को कई सौ रुपए खर्च करन के बाद जित्त में काशी के पंडितों ने फिर से ब्राह्मण बना दिया। उस दिन बड़ा भारी हवन हुआ बहुत से ब्राह्मणों ने भोजन किया और बहुत से मंत्र जीर श्लोक पढ़े गए। मातादीन को शुद्ध गोबर और गोमूत्र खाना पीना पड़ा। गोबर से उसका मन पवित्र हो गया। मूत्र से उसकी आत्मा में अशुचिता के पीटाणु मर गए।'

प्रेमचन्द ने मातादीन की 'गुड़िका' जो उल्लेख किया है वह धर्म को हास्यास्पद सिद्ध करता है। चमारों से शारीरिक सम्पर्क रखकर नसत ग दा हुआ न मन। मुह में हड्डी जाने से ब्राह्मण धर्म 'बधरम' हो गया। गोबर मूत्र खाने पीने से फिर धर्म लौट आया। वस्तुतः धर्म के बाह्याम्बर पर तीखा 'यग्य' करना ही ऐलब का मूल उद्देश्य है। समाज में धर्म का भोग अधिक है। धर्म क्या है? उसका मूल स्वरूप क्या है? यह ढोंग में कोई जानना नहीं चाहता। कर्मभूमि में समरकात अमर से सीधे पूछने हैं— धर्म है क्या चीज? साल में एक बार भी गंगा-स्नान करने हो? एक बार भी देवताओं को जल चढ़ाते हो? कभी राम का नाम लिया है जिनगी में? कभी एकादशी या कोई दूसरा व्रत रखा है। कभी क्या-पुराण पढ़ते या सुनते हो? तुम क्या जानो धर्म किस कहते हैं।' समरकात के कथन में तत्त्वानीन धर्म की खुली परिभाषा है। प्रेमचन्द ने वस्तुतः इन धर्माडम्बरों का चित्रण कर इनके विरोध में स्वर उठाया है। धर्म की क्षति प्रति

१ गोमाल पृष्ठ ३२१।

२ वही पृष्ठ १८२।

३ वही पृष्ठ ३४७।

४ कर्मभूमि पृष्ठ ४४।

हो जाए तो वह धम क्या ? पर उस समय धम का यही रूप प्रचलित था । 'धम की क्षति जिस अनुपात से होती है, उसी अनुपात से आडम्बर की वृद्धि होती है ।' 'धम के आडम्बरो को जो वास्तविक धम समझते हैं एक दिन उनको भी अपनी भूल मालूम पड़ती है । समरकात सलीम से अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहते हैं— 'मैं धम की असलियत को न समझकर धम के स्वाग को धम समझे हुए था । यही मेरी जिन्दगी की सबसे बड़ी भूल थी ।' 'समरकात की भूल अकली समरकात की भूल नहीं थी वह सम्पूर्ण हिंदू जाति की भूल थी जो धम की सकीणता और रुनियो म बढ़ थी । 'गोदान' का मातादीन भी वास्तविक धम की पहचान सिलिया की कुटिया को 'देवी का मंदिर' स्वीकार कर भी समर्पित कर देना है ।

'गोदान' ग्राम्य जीवन का महाकाव्य कहा जा सकता है । यहाँ धम का जो रूप दिखाया गया है वह सोद्देश्य ही है । धम के पालण्ड का भडाभोड करने के उद्देश्य से उहाँ ने मातादीन दातादीन और सिलिया की कथा ली है । धम जाति विरोध की वपौती है । धम के ठेकेदार नैतिक अनतिक की परिभाषा अपनी शक्ति के आधार पर करते हैं । धम जोर कम म सामजस्य का न होना ही इनके व्यक्तित्व की अपनी विशेषता है । समाज की रुढियों का विरोध धम की सकीणताओ का उल्लंघन के लिए कठोर दण्ड का विधान है । गौ-हत्या का पाप ब्राह्मण-हत्या से कम नहीं । उससे मुक्ति पान के लिए तीन मास के लिए भिक्षा मागना, सात तीस-स्थानो की यात्रा, पाच सौ विप्रो को भोजन और पाच गडओ का दान आवश्यक होजाता । यह धम शक्ति का धम है जिसका भय मोली भाली जनता को प्रस्त रलता । जीवन के सब भय इस धम के पीछे छिप जाते हैं । तुलसामाता को दीया चढ़ाना इतवार और मंगलवार को दीया करना और महावीर स्वामी की लड्डू की मनौती करना, गाव के अपन इलाके की 'डीह' की इच्छा को मानना देवी-देवताओ को ही नहीं भूत प्रेता और चुडला को मायता देना—ये सब व्यय की बातें धम का अंग थी जिसे जनता अपने जीवन म बहुत गहरी आस्था के साथ स्थान दे चुकी थी ।

एक सारहान-अपहीन धम जनता को थड़ा छीन चठा था । एक विशेष

१ कमभूमि पृष्ठ १६२ ।

२ वही पृष्ठ ३४१ ।

३ मुक्तिमार्ग (मानमरोवर, तीसरा भाग) पृष्ठ २४७ ।

४ करान पृष्ठ ७ ७१ ७३ ७६ ।

संशाम पृष्ठ ७३ ।

धर्मानुराग उन्हें तीथयात्रा, पूजा-पाठ और जप-नम्र में लगाए रखता है।^१ अधिकतर गाँवों में न कोई मंदिर होता, न मस्जिद। मुसलमान लोग एक चबूतरे पर नमाज पढ़ लेते और हिंदू ब्रह्मण नीचे जल चढ़ा देते।^२ हिंदू धर्म बहुत ही संकुचित था जहाँ अल्प धर्मों के प्रति तो कोई सद्भावना थी ही नहीं। साथ ही अपनी ही जाति के नीचे अछूत लोगों का भी उसमें स्थान न था।^३

धर्म उनके जीवन का सुदृढ़ आधार था। यह धर्म उनका शोषण करता पर वे शांत भाव से सब स्वीकार कर लेते। दातादीन 'गोशान' में होरी को श्रृणु देता है परंतु सूँ में ईमानदारी उठाकर ताक में धर देता है। वह धर्म के नाम पर होरी को धमकाता है और होरी के पट में धर्म की जाति छिड़ जाती है। ब्राह्मण के रूप में उनकी एक पाई भी दब गई तो हड़डी तोड़कर निकल गयी। भगवान न करें किसी पर उसका कोप गिरे। वज्र में कोई चुल्हू भर पानी देने वाला घर में दीया जलाने वाला भी नहीं रहना। होरी की धर्मभीरुता ही उसे दयनीय बना देती है। डाढ़ चुकाने में भी वह विरादरी और धर्म के भय से विवश है। यह धर्म उसके जीवन में इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है कि वास्तविक स्थिति से उसे उबरने नहीं देता। पूज में के बर्तनों का फल ही है कि उसे इतना दुःख उठाना पड़ रहा है। भाग्य में जो लिखा है वह भोगना ही है। ऐसे अधविश्वास उसे मर्यु के हाथों सोंप देते हैं। होरी जीवन भर सघष करता है। जीवन के अन्त में वह धर्म के हाथों उपहास का पान बनता है। होरी मर रहा है। दातादीन गोदान की सलाह देते हैं। यह हिंदू धर्म की विडम्बना ही है। यह धर्म है जो इंसान से जीने का हक छीन ले। उसके छोटे-छोटे सुखा से भी वंचित कर दे और अन्त में उसके कफन से भी अपना देम मागे। यह हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विडम्बना है। यह धर्म जीते जी ही नहीं मरने पर भी इंसान का शोषण करता है।

प्रेमचन्द धर्म का विरोध करने से बात ऐसी नहीं है। प्रेमचन्द ने जहाँ भी ऐसी बातें कही जो धर्म विरोधी प्रतीत होती हैं तो यह धर्म का वही स्वरूप है जो मिथ्या आडम्बरों पर आधारित होकर जीवन विकास के मार्ग अवरुद्ध कर 'यक्ति' का शोषण करता है। प्रेमचन्द ने उस धर्म का विरोध किया है जो ऊँच-नीच

१ प्रेमश्रम पृष्ठ ७१।

२ प्रेरणा (मानसरोवर चौथा भाग) पृष्ठ १०।

३ हिमा परिसोधक (मानसरोवर पाँचवा भाग) पृष्ठ ६५।

४ मक्तिधन (मानसरोवर तीसरा भाग) पृष्ठ १७६।

५ गोशान पृष्ठ ३२८।

छुआछूत की बात करता है, जो धम के नाम पर कमकाण्ड को प्रोत्साहित करता है धम सकीणता की दीवारें नहीं खड़ी करता, वह मानवता का सदैव देता है। धम के ठेकेदारो न धम का दुरुपयोग किया है। धम का साधनापक्ष तिरोहित हो गया है, केवल पाखंड चारा तरफ फैल गया है। उनकी 'ठानुर का कुआ', 'सदगति' और 'दूध का दाम' आदि कहानियो में धम के उस रूप पर व्यंग्य किया है जो लागो को उच्च बग और अछूत बग में बांट देता है और जो अछूतो के साथ अमानुषिक-यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। 'कमभूमि' उपन्यास में भी ऐसे धम का विरोध में सक्रिय कदम उठाया गया है।

प्रेमचंद ने अपने साहित्य में उस धम का व्यापक चित्रण किया है जो अध-विश्वास और रूढ़ियो पर आधारित था। उनके प्रमुख उपचारो में जहां धम का भी वह रूप मिलता है वहां ऐसे पान भी उभरे हैं जो इस धम का विरोध करते दिखाई देने हैं। यह बात अलग है कि वह विरोध केवल मौखिक वाद विवाद मान बनकर रह गया है। गोदान में गोबर दातादीन के हथकड़ा को खूब पटचानता है। मूत्र पर-मूद इतना बढ जाता है कि भूस का पता ही नहीं चलता। होरी दातादीन से उधार लेता है और दातादीन 'धम' के नाम पर दुगुने तिगुने से भी उजाना बसूल करना चाहते हैं। गोबर धमभीरु होकर दातादीन की सत्ता स्वीकार नहीं कर लेता अपितु उमक प्रभुत्व की हसी उगता हुआ कहता है 'तुम्हारे घर में किम बात की कमी महाराज जिस जजमान के द्वार पर जाकर खडे हो जाओ कुछ न कुछ मार ही लाओग, जनम में लो, भरन में लो सानी में लो, गमी में लो। घोप किसी से कुछ भूल-चूक हाजाय तो डाढ लगाकर उसका घर लूट लो।'

'कमभूमि' में धम की विडम्बना पर शक्ति कुमार चर्च करते हैं। यह निश्चित है कि समय आन पर भगवान और धम के ठेकेदारो का ढोंग मिटाकर रहेगा। शक्ति कुमार इसी सत्य का उदबोधन करते हुए कहते हैं 'अधे भवता की आंखा में धूल भोकर यह हलवे बहुत दिन खाने को न मिलेंगे, महाराज 'समझ गए?' जब वह समय आ रहा है जब भगवान भी पानी में स्नान करेंगे, दूध से नहीं।" धम अमीरा की चीख ही नहीं गरीबा की भी है। धम ढाग नहीं सिखाता। वह दया धम सेवा और त्याग का दूसरा नाम है।' यदि किसी एक आत्मी

१ गोदान पृष्ठ २१४।

२ कमभूमि पृष्ठ २०१।

३ वही पृष्ठ २०२।

या समुदाय की चीज नहीं है। वह जन जन की अपनी चीज नहीं है।^१ इसी कारण कमभूमि' में मर्मादरक द्वार अछूत ग्रामीण चमारा के लिए खुलकर रहते हैं।

प्रेमचन्द के घम सम्बन्धी विचार वस्तुतः सोफिया के माध्यम से 'रगभूमि' में प्रकट हुए हैं। वह अनुसेवक से कहती है मूर्खों को यह कहते हुए सज्जा नहीं जाती कि मजहब खुदा की वरकत है। मैं कहती हूँ यह ईश्वरी कोप है—दबी वस्तु है जो मानव जाति के सवनाश के लिए अवतरित हुआ है। मैं इस विषय पर जिनका विचार करती हूँ उतना ही घम के प्रति अधृष्टा घटती है।^२ देखा जाय तो घम का तत्कालीन रूप अधृष्टा को ही जन्म देता है। उनके विचारों की ही अभिव्यक्ति अमर के माध्यम से रगभूमि में हुई है। वह घम के पीछे लाठी लेकर दौड़न लगा। घम के सम्बन्ध का उसे बचपन से ही अनुभव होता आता था। घम-बचन उससे कहीं कठोर कहीं असहाय कहीं निरर्थक था। घम का काम ससार में मेल और एकता पैदा करना होना चाहिए। यहाँ घम ने विभिन्नता और द्वेष पैदा कर दिया है। क्यों खान पान में रम्य रिवाज में घम अपनी टांगे अड़ाता है? मैं चोरी करूँ खून करूँ धोखा दूँ, घम मुझ अलग नहीं कर सकता। अछूत के हाथ का पानी पीलू, घम छूम तर हो गया। अच्छा घम है। हम घम के बाहर किसी से आत्मा का सम्बन्ध भी नहीं कर सकते। आत्मा को भी घम ने बाध रखा है। प्रेम को भी जकड़ रखा है यह घम नहीं घम का बलक है।^३

अमर इतना सोचकर चुप नहीं है। वह ऐसी त्राति चाहता है जो रावस्यापन हो जीवन के मिथ्या आशों की झूठे सिद्धांतों का परिपाटिया का जत कर दें जो एक नए युग का प्रवक्तव्य हो एक नई मृष्टि लकी कर जो मिट्टी के असह्य दबनाभा को तोड़ फोड़कर चकनाचूर कर दें जो मनुष्य को घन और घम के आधार पर टिकन वाले राज्य के पजे से मुक्त कर दें।^४

प्रेमचन्द घम के उस उगार रूप की कल्पना करते हैं जो व्यक्ति को व्यक्ति में प्रेम करने में सक्षम मानव रंगन में एक दूसरे के दुःख में शरीर होने में मन-भ्रमर के लिए त्याग और सेवा करने में घम के अच्छे स्वरूप और माग पर चलने में ही व्यक्ति का कल्याण है। सेवा घम ही अच्छा घम है।^५ इसी उद्देश्य में कमभूमि

१ कमभूमि पृष्ठ २०४।

२ रगभूमि पृष्ठ १६८।

३ कमभूमि पृष्ठ ६३।

४ वही पृष्ठ ६३।

५ मेराग न पृष्ठ २३२।

अमर और सुगन्ध, प्रेमाश्रम' में प्रेमगर्वर जछूता और विसाना को मुक्ति में दिलाने के लिए प्रयत्नशील हैं। दुःख और संवामात्र में ईश्वर का वाम है, उसे पाकर ही व्यक्ति वास्तविक मुक्ति और ईश्वर प्राप्त कर सकेगा।^१ 'गोदान' में मालती पोवर के पुत्र को अपना ममत्व देती है।

प्रेमचंद 'यनित' को दुगुणा से ही मुक्त नहीं मानते हैं व उसमें जो देवत्व है उस पर भी शकीन रहने हैं। व्यक्ति के मूल्यांकन का आधार उसकी जाति नहीं, उसका कर्म है। जो अपना कर्म से विमुक्त है वही निर्दनीय है। कोई ऊँच-नीच नहीं, कोई पूज्य और धनिन नहीं ससार के मदान में सब गिसाडी है।^२ 'जो अपना धर्म पान वही ब्राह्मण है जो धर्म में मुह मोडे वही चमार है। जो सच्चा है वह चमार भी हो तो आत्मा के योग्य है। जो दगाबाज, भूठा, सम्पट हो, वह ब्राह्मण भी हो तो आत्मा के योग्य नहीं।'^३ प्रेमचंद इसी तथ्य को मानकर चलते हैं। उनका उत्तर विचार उस धर्म की स्थापना की बात करता है जहाँ ऊँच नीच वगैरे धर्म-व्यभव और धर्म के बाह्याङ्गत्व तथा शकीनताएँ नहीं हैं—अपितु वहाँ एक ऐसी मानवता की उदात्त भावना है जो परस्पर समानता सम्भाव, स्नेह और त्याग की बात करती है।

ग्रामीण समाज सामान्य विशेषताएँ

छाटे छोटे परिवारों में बड़ा ग्रामीण समाज विरादरी और धर्म से नियन्त्रित था। सयुक्त परिवार बदलती परिस्थितियों के कारण विशृङ्खलित हो चल पड़े। विरादरी उनके जीवन में गहरी जड़ें जमा चुकी थी। धर्म की अनेक मायताएँ उनके जीवन के सहज प्रवाह में अवरोध उत्पन्न कर रही थी। इस समाज की कुछ मूलभूत विशेषताएँ थी जो परिवर्तन की सहज गति में भी यथावत चली आ रही थीं।

परिवार स्त्री पुरुष के सहज सम्बन्धों का वह व्यवस्थित रूप है जिस धर्म और समाज स्वीकार कर लेता है। व्यक्ति परिवार और समाज के घातल पर जीता है। परिवार में और समाज में स्त्री पुरुष दोनों का सहयोग मिलता है। दोनों के सहज सम्बन्धों की स्वीकृति विवाह सस्था द्वारा ही प्राप्य है। विवाह से पूर्व स्त्री पुरुष के सम्बन्ध निरस्कार ही पाते हैं। वे सम्बन्ध ही आदर पाते हैं जो विवाह से मायता प्राप्त कर चुके हैं। बद्ध विवाह और विधवा विवाह दोनों ही देहाता में

१ कमलमणि पृष्ठ २७३।

२ गोदान पृष्ठ ३५९।

३ कमलमणि पृष्ठ १५२।

प्रचलित थे परन्तु इनको विशेष आनन्द नहीं मिल पाता था। 'गोदान' में भोला पुनर्विवाह के लिए साक्षात्कृत है। भुनिया भी अपनी सुरक्षा और जीवन के स्वायत्त के लिए गोवर से सम्बन्ध स्थापित करती है। रूपा का विवाह बूढ़े रामसेवक से होता है। इन विवाहों के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य रहता था।

विवाह किसी रीति से और कसे ही पुरुष से हो, नारी के लिए वह एक समझौता है। इसके लिए वह हमेशा आगे बढ़ती है क्योंकि जीवन में वह स्थिरता चाहती है। हिंदू नारी की पति के प्रति अपनी आस्था है मायता है। जिसके साथ उसका गठबन्धन हो गया उनका साथ निभाना उसका कर्तव्य है। पति चाहे कसा हो, उसकी नारी भावना में कोई अन्तर नहीं पड़ता। पति चाहे बूढ़ा हो या जवान, इससे उसका क्या बनता बिगड़ता है। उसे जो चाहे वही जवान है और जो न चाहे वही बूढ़ा। उसके सतीत्व की भावना पति के प्रति रंग रूप या आयु पर आश्रित नहीं थी। उसकी नींव इससे बहुत गहरी है—श्वेत परम्पराओं की तह में जो केवल किसी भूकम्प से ही हिल सकती है।^१

गोदान की रूपा का बवाहिक जीवन पूर्ण सुखी है। रामसेवक बूढ़ा है इससे रूपा प्रभावित नहीं है—“रूपा अपनी ससुगल में खुश थी। जिस दशा में उसका दायनत्व बीता था उसमें पसा सबसे कीमती चीज थी। मन में कितनी साधें थी, जो मन में ही घुट घुटकर रह गयी थीं। वह अब उन्हें पूरा कर रही थी। अनाज से भरे हुए बखार और गाव से सिवान तक फल हुए खेत और द्वार पर ढोरो की कतारें और किसी प्रकार की अपूर्णता उसके अन्दर आने ही न देती थी।”^२ रूपा अपने अभावों को रामसेवक के वश में पूरा होते देखती है। पति इसीलिए बढ़ होकर भी उसके मन में अस्थायी भाव पैदा नहीं कर पाता।

पति-पत्नी के सहज सम्बन्धों में परिस्थितियाँ कड़वाहट घोल देती हैं। गोदान में होरी त्रीध में धनिया को सबके सामने पीटता है। धनिया भी मान करती है पर यह क्रोध और मान दाम्पत्य-जीवन की स्थायी भावनाएँ नहीं हैं। पत्नी पति के प्रति कभी अनुदार नहीं हो सकती। होरी इस घटना के बाद घीमार पड़ता है। धनिया का सारा मान समाप्त हो जाता है। वह सोचती है—‘पति जब मर रहा है तो उससे कसा घर’। ऐसी दशा में तो बरियों से भी बर नहीं रहता, बड़ तो अपना पति है। लाग बुरा हो पर उसी के साथ जीवन के पच्चीस साल काटे हैं सुख किया है तो उमी के साथ दुःख किया है तो उमी के साथ, अब तो

१ गोदान पृष्ठ २३३।

२ वही पृष्ठ ३६।

चाह वह अच्छा है या बुरा अपना है।^१ धनिया होरी से समय-समय पर उलयती रहती है। होरी की भीखता उसे सहन नहीं होती। जीवन म बहुत-स ऐसे अवसर आत हैं जब वह अपन तीघ बचना से होरी को मर्माहत कर देती है।^२

धनिया हमेशा पति का विरोध करती है क्योंकि जीन के लिए यह आवश्यक है कि अयाय और कायरता का विरोध किया जाए। इसका साथ ही वह होरी के कृशकाय शरीर को अपने सम्पूर्ण सतीत्व से अभयदान देती है। जीवन की कड़वाहट में दाम्पत्य जीवन का रस भी बहता रहता है।^३ जीवन के सघर्षों में वह पर और पर के बाहर खना में अपना पूरा सहयोग देती है। होरी जीवन के प्रत्येक घरातल पर बुरी तरह पराजित है। अपने अंतिम क्षणा में वह धनिया से विदा मागता है। उसकी मृत्यु के समय 'गोदान' की बात उठती है और धनिया सुतनी बेषकर जो दस आंग पस पाती है वही पति के हाथ पर रखकर गोदान कर देती है। पति का वह यहाँ साथ नहीं दे पाती क्योंकि यहाँ साथ देना उसका वधा की बात नहीं है। पति के प्रति वह पूण समर्पिता है पर अन्त में वह पछाड़ छाकर ऐसी गिरती है कि उसे वह पति के बिना निरोप हो चुकी है।

देहात की नारी शिथिलता नहीं है पर उसका विचारो म गहराई है। पति के प्रति उसकी निष्ठा सतीत्व की मर्यादा और नारीत्व की गरिमा युग युग की नारी की विभूति है। वह पति के प्रति एकनिष्ठ है। अपने सतीत्व की छोट में वह जीवन की प्रत्येक विपत्ति हसकर भेलती है। सुहाग ही वह तृण होता है जिसका पकड़कर वह जीवन-सागर पार कर लेना चाहती है। वह नारीत्व के सम्पूर्ण तप और दत्त से अपने पति की मंगल-कामना ही नहीं करती अपितु जीवन सघर्ष के लिए प्रेरणा भी देती है।^४

पति पर उसका पूण अधिकार है जिसकी वह पर-स्त्री के साथ बाट नहीं

१ गोगन पृष्ठ १२१ ।

२ 'पापी ने भारत-भारते मरा धुरधम त्रिनाल तिया फिर भी इसका जी नहा मरा। मुझ भारकर समझना है मैं बड़ा भीर हूँ। भाइयों के सामने भीना बिली बन जाता है, पापी बही का हथियार।'—गोगन पृष्ठ ११३ ।

धूमें नहीं रहना है विरानी में। विरानी में रहकर हमारी मुक्त न हो जाएगी। अब भी अपने पमाने की बगई खात हैं तब भी अपने पमाने की बगई खावेंगे। गोगन पृष्ठ १३१ ।

३ गोगन, पृष्ठ १० ।

४ वही पृष्ठ ५ ।

समती। पति चाह पर स्त्री की ओर स्वयं आकर्षित हो पर वह इसम जितना दोष पति का मानती है उससे अधिक उस स्त्री का जो ऐसे व्यक्ति से प्रतिशोध नहीं लेती। 'गोदान' में सोना अपने पति मथुरा और सिलिया के व्यवहार के प्रति गवालु होकर कहती है—“क्या तुने उसकी नाक दातो से नहीं काट ली? क्या नहीं उसका गला दबा दिया? तब मैं तेरे चरणों पर सिर झुकाती। अब तो तुम मेरी आँखों में हरजाई हो, निरी बेसवा।” वह अपने और मथुरा के बीच किसी भी स्त्री को स्वीकार नहीं कर सकती। मथुरा सिलिया के प्रति आकर्षित है पर वह सिलिया का ही दोष है जो उसको बढावा देती है। सिलिया उसकी दृष्टि में बहुत नीचे गिर जाती है। वह उससे स्पष्ट कहती है— अगर यही करना था तो मातादीन का नाम क्यों कलंकित कर रही है? क्यों किसी को लकर बठ नहीं जानी—जब अबसे नहीं रहा जाता तो किसी से सगाई क्या नहीं कर लेती? क्यों नदी तालाब में डूब नहीं भरती? क्यों दूसरे के जीवन में विष घालती है? आज मैं तुमसे कह देती हूँ कि अगर इस तरह की बात फिर हुई और मुझे पता लगा तो हम तीनों में से एक भी जीता न रहेगा।^१

सोना ही नहीं भुनिया जो वधवा का अभिशाप देती है और गोबर को देखकर विचलित हो जाती है वह भी नारी की एकनिष्ठता की बात करती है। वह ताक पाक करने वाली नारी और पुरुष दोनों की ही नहीं निंदा करती है। वह गोबर को धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित करती है पर वह रसिकता और मन बहलाने का ओछापन भी पहचानती है। वह ऐसे वसे को मन नहीं देती। वह एक ऐसे व्यक्ति को चाहती है जिसे अपना वह सबे। सुख दुख में साथ निभाना ही प्रेम का आगम है। जीवन का उद्गम प्रवाह उसे विवाह से पूर मा को स्थिति में खड़ा कर देता है परंतु गोबर के भाग जाने पर वह होरी घनिया का आश्रय प्राप्त कर अपने जीवन की साधना प्रारम्भ कर देती है। गोबर लौटकर आता है तो वह मान करती है। वह धीरे धीरे परिवार से दूर हो गोबर के साथ गहर चली जाती है। गोबर शहरी वातावरण में उसके साथ निंद्यता का व्यवहार करता है। मिल में हड़ताल होती है और वह आहत होता है। भुनिया मौन रहकर सहती है। वह रसिकता में बहना ही नहीं जानती उसमें पत्नी की गरिमा और त्याग भी है। नारी का प्रेम महान है। वह त्याग का ही दूसरा

१ गोदान पृष्ठ ४१०।

२ वही पृष्ठ ४५३।

रूप है।^१

नारी की प्रेम करने की प्रवृत्ति सहज स्वाभाविक है वह नगर और गाव की सीमाओं में नहीं बधती। बुनिया प्रेम करती है साथ साथ ही भी पाती है। यहाँ विधवा समस्या के रूप में बुनिया को लिया गया है। विधवा आश्रय की खोज में भटकती है। प्रेमचंद क्योंकि सुधारवादी थे इसलिए उन्होंने बुनिया की पतन ही नहीं दिखाया, अपितु विधवा विवाह को भी मायता दी है। साथ ही इस प्रसंग के माध्यम से वह प्रेम और भोग त्याग और वासना में अंतर दिखाना चाहते थे। 'गाँव' में सिलिया और मातादीन की प्रेम-कथा भी नियोजित है। सिलिया गाव की अलहद युवती ही नहीं प्रेम में अधिकार भावना और जात्माभिमान भी रखती है। वस्तुतः महा पर भी सिलिया का प्रेम जलूत-समस्या अधिक है। घम और ऊँच-नीच की दीवारों व्यक्ति व्यक्ति का असंग-अलग घाट नहीं सक्ती। उन्होंने इस कथा के माध्यम से घम के ढाग पर भी व्यंग्य किया है। उद्देश्य इन प्रेम कथाओं का कुछ भी हो किन्तु इनमें नारी के गरिमायुक्त रूप का ही अन्त में चित्रण हुआ है। पुरुष की पिपासा और स्वयं उसकी लालसा उस कुछ दिनों के लिए क्लेशित चाह कर दे पर अन्त में उसे सुहाग और ममता का आधार मिल ही जाता है।^२

गाव में जहाँ सतीत्व और नारीत्व की गरिमा से युक्त नारियाँ मिलती हैं वहाँ मोहरी और दुलारी जसी स्त्रियाँ हैं। मोहरी अपने पति मोला की ओट में मोखेराम की ओर बढ़ती है और दुलारी बध्म के अभिशाप में भी लाला परमेश्वरी और होरी की छेड़पानी को स्वीकार कर ही लेती है। ऐसी एक-दो नारियाँ जो भूल भटक मिलती हैं, ग्रामीण नारी का प्रतिनिधित्व नहीं करती।

होरी और घनियाँ ग्रामीण समाज के उस परिवार का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो संयुक्त परिवार के टूटन पर बना है। होरी ने अपने भाइयों को प्यार से पाला है। घनियाँ ने भी उनके लिए सहा है पर एक दिन पारस्परिक ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि होरी का संयुक्त-परिवार टूट जाता है। एक दिन उसका भाई हीरा उसकी गाय को माहुर भी दे देता है। होरी जब गाय लाता है तो वह भाइयाँ के साथ मिलकर इस मुँह को भोगना चाहता है। वह हीरा को बुलाने जाता है पर बीच में से ही लौट आता है। हीरा सोचा है—भाइयाँ का पसा मारकर ही

१ गीतान पृष्ठ १६ २६६ ४११ ४२३।

२ वही (सिलिया की कथा)

प्रमाण पृष्ठ २४८।

गाय खरीदी गई है। इसी जलन से वह गाय को माहुर भी दे देना है—होरी स्पष्ट देखता है। वह धनिया से कह भी देता है कि हीरा ने गाय को जहर दिया है। धनिया पहले विश्वास नहीं करती। वह पहले भी होरी का विरोध करती है। होरी जब हीरा के 'यम्य-बाण' सुन गाय लौटाने जाता है तब ही वह स्पष्ट कह देती है मैं अभी जाकर पूछती हूँ न, कि तुम्हारे बाप कितने रुपए छाड़कर मरे थे। डाढ़ीजारा व पीछे हम बरबाद हो गए, सारी जिन्दगी मिट्टी में मिटा दी पाल पोमकर सड़ा किया और अब हम बेईमान हैं। मैं कह देती हूँ अगर गाय घर के बाहर निकली तो अनप हो जाएगा। रख लिए हमने रुपए दबा लिए छेत। डके की घोट कहती हूँ मैं न हण्डे भर अशाफिया छिपा ली। हीरा और शोभा और ससार को जो करना हो कर ले। क्यों न रुपए रख ल ? दो दो का ब्याह नहीं किया, गोना नहीं किया ? ' धनिया और होरी की सतकता भी बेकार जाती है और गाय को बिप दे दिया जाता है। हीरा भाग जाता है। पुलिस आती है। हीरा के घर की सलागी लन की थानेदार घमकी देता है। धनिया पुकार उठती है 'यह हत्यारा भाइ कहने जाग है। यही भाई का काम है। वह बरी है पक्का बरी और बरी को मारन में पाप नहीं, छोड़ने में पाप है।' वह रणचड़ी का रूप धारण कर लती है। वह होरी से भी कह देती है 'गवाही दिलाऊंगी तुमसे बेटे के सिर पर हाथ रखकर।' पर होरी गोबर की बसम खाकर अपनी कही बात को ही नट जाता है। धनिया होरी का धिक्कार उठती है जब भाई के पक्ष में झूठ घोलता है। अगर मरे बेटे का बाल भी बाका हुआ तो घर में आग लगा दूंगी। सारी गहस्पी में आग लगा दूमी। 'होरी थानेदार को रिश्वत देकर बाग दबा दना चाहता है पर धनिया सब जान जाती है। होरी हीरा के परिवार को भी अपना परिवार समझ उसकी मर्यादा भी अपनी मर्यादा मानता है। धनिया कुछ नहीं सहगी। वह साफ-साफ चीखकर कहती है जिसके घर में चूहे लोटे, वह भी इज्जत वाला है। दरोगा तलासी ही तो लेगा। स से जहा चाह तलासी। एक तो सौ रुपय की गाय गई उस पर यह पलथन। बाहरी तेरी इज्जत। 'पर होरी अपने भाइया व स्नेह से बचा है। हीरा व बाद पुनिया व छत यही सभलता है। धनिया भी चुप रहती है। पुनिया व दुख से कही वह भा द्रविन है। हारी इग

१ गोहन पृष्ठ ४७।

२ कही पृष्ठ ११२।

३ कही पृष्ठ ११३।

४ कही पृष्ठ ११३।

विपत्ति से ऐसा घिरता है कि उबरता नहीं। फिर भी जब होरी लौटकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है तो वह जीवन के सब दुख भूल जाता है। उसका ममत्व जागता है और वह अपने आप से पूछता है वह पराजित कहा हुआ है ? ठीक ही है—ममत्व पराजित हुआ भी कहा है ?

होरी भाइयों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाता है। धनिया भी कभी किसी तरह पीछे नहीं है। घटनाएँ परिवारों में दीवारें खड़ी कर देती हैं पर जातिरिक्त स्नेह सब कुछ भूलकर एक दूसरे को गल लगा लता है। होरी धनिया अपने परिवार के प्रति भी अपने उत्तरदायित्व को निभाते हैं। धनिया को गोबर जैसे पुत्र पर नाज है और होरी उसको देखकर यह दुख मनाता है कि वह उसको ढग से खिला पिला नहीं सका नहीं तो आज गोबर कितना हृष्ट पुष्ट होता। वह गोबर की झूठी कसम भले ही खाने पर उस गोबर से धनिया से कम प्यार नहीं है। गोबर का दिया 'प्यार' धनिया लेकर उसके द्वार पर आती है। धनिया अपना शोध भूल जाती है। हारी और धनिया को अपने दिन याद आते हैं और वे अपनी बहू को आश्रय देकर विरादरी के दह को भी स्वीकार करते हैं। जिसका हाथ उनके बटे में पकड़ा है उसका साथ देना उनका कर्तव्य है। वह कोई पाप नहीं करती—पुनर्वधू को आश्रय देकर वह कर्तव्य ही निभाती है। धनिया का ममत्व धनिया को मिलता है। पीन के जन्म पर वह अकस्मी ही सोहर गाकर विरादरी की उपेक्षा करती है। गोबर उसकी दृष्टि में कायर है जो घर से भाग गया। गोबर लौटकर आता है। पुत्र के लिए वह आटा घी उधार लाकर पूरिया तलती है। बेटे के आन की खुशी में वह मिठाई भी बांटती है। वह प्रसन्न है गोबर सही मतामत है। गोबर धनिया को शहर ले जाना चाहता है परन्तु धनिया नहीं चाहती। वह यही सोचती है—यह जाग धनिया ने लगायी है। वही बैठे-बैठे मत्तर पड़ा रही है। धनिया अपने मन की बात कह देती है और फिर "सपना छिड़ गया। ताने मटने वाली गलीज धुक्का फजीहत, कोद बात न बची। गोबर भी बीच बीच में डक मारता जाता।" गोबर धनिया के साथ शहर चला जाता है। जाते समय वह माँ का अभिवादन करना भी नहीं चाहता। बहन को गाने पर वह गाय लौटता है पर परिवार के बोझ में वह हिम्मा बटाना नहीं चाहता। होरी से वह स्पष्ट कह देता है कि यह नहीं हो सकता कि वह नमानमानकर उसका घर भरता रहे।

होरी के जीवन पर जो भी विपत्तियाँ आयी उनके भूल में उसका पुत्र गोबर

ही उत्तरनामो है । बहुत अधिकता से मांस खाकरिब मनुष्य स्वास्थ करता है और मांस में उसे सादकर भाग जाता है । सो मैं हाथी का मनुष्य खाता ही जाता है । मांस आने में ऐसा विधानियों कर ही जाता है कि मांस हाथी मुक्त नहीं हो जाता । जीवन के अंतिम क्षणों में भी वह बाहर और उमर गुप्त मनुष्य के लिए स्वास्थ के मनुष्य ही खाता रहता है ।

होरी । अतः भाद्रपद और पुष्य के विना किया जाता है उक्त उल्लेखित
है—१९५२ ई. परन्तु उक्त प्रति निश्चित ही किया न जायत नहीं सिद्धांत।
जीवन मरण में बड़ा भयानक होता रह गया। पत्नी को भी वह उम्र स्थिति में छोड़
गया जहाँ आधा निर्वाण की समझता उक्त मामला व्यास जी ॥ ४७ वरी थी।

पनिया—हारी को पुन ही नहीं पुनियां भी प्यारी है। घामीन समाज म की ई
क्या अविवक्षित नहीं रह गया। तबना बड़ा हुआ नहीं कि उमर विवाह को
निजा मना मगनी। विवाह म दहेज न्न को प्रया वा और दग न्न न कारण
वे लढकियां भी ब्याह दी जानी तिन पन्विर म कुछ हेटी हो जानी। गरीबा
म 'कुम कया' भी न दी जाती पर दगस समाज म हनी ही होती। परिस्थितिया
ऐसी भी आ जानी जव लया मर कया न विवाह किया जाता परन्तु यह वह
अपमानजन स्थिति हानी जव व्यक्ति अपने आप ही अपमान न मन म गिरा
महसुस करता है।

हारी जीर धनिया जीवन-मय त सपथ करते हैं। यही जस आम ब दनिन साधा स उह जीवन निर्वाह के लिए भी पर्याप्त पसा नहीं मित्रता। प्रण ब मोन म परिवार का खर्चा और जीवन की भूलभूल जाव्यकता को पूरा करता भी उन वष की बात नहीं। महाजना की घुटनिया धम की अघ आस्थाए जीर उत्तराधिकारी ब प्रति सजगता उस जकडे रखती है। वह जीवन म घलता जाता है। घेलना उसकी विवशता है; यह विवशता ही उसका जीवा है। हारी धनिया उस प्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं जो धम समाज की अजीरा म बसो शोषण के आघातों को सह सहकर टट रही है।

गाय मे रहन सहन और खान पान

प्रेमचंद यूगीन गावा म आर्थिक दुरवस्था ने कारण रहन-सहन का स्तर बहुत

निम्न था।^१ ये गाव क्या थे पुरवा थे। गाव म दम-बारह घर होते जिनमे आधे खपरल के होते और शेष फूस के। वही स्वच्छता का नाम नहीं होता। घरों के आगे कूड़े और गोबर के ढेर सड़ते रहते जिमकी दुम व वायु को विपाकृत बनाये रखती। मकानों की भांति रास्ते भी बेसिलसिलेवार बेढंगे जीर टूटे फूट ही होते। मोरिया के गंदे पानी के निकास के समुचित प्रब धन हान के कारण रास्ता कीचड़ से पूरा भर जाता।^२ ऐसे ऊबड़-खावड़ गाव म भूले भटके किसी रमणीक गाव के दशन भी हो जाते जहा भापड़ों की सग्या बीस पचीस तक पहुच चुकी होती जीर भापड़े भी इटा से चुने होते। छत पर छप्पर होता और द्वार पर बनकर की टट्टिया।^३

इन टूटे फूट खपरल के भोपड़ो म जीवन के लिए प्रयत्नशील प्राणी जसे-तसे जीवन की घडिया ही पूरी करते। उनके घरा म या ही क्या? गहस्पी की विभूतिया के रूप म दो तीन पीतल और सोह के बतन और दो-तीन मिट्टी के घड़े। सोन क लिए घर के कोन मे पडी पुआल। मानव लालसाओं का सूक्ष्म संस्करण इन भोपड़ो म सहज ही मिल जाता है। वही-वही 'प्रेमाथम' के सखनपुर गाव म वह दृश्य भी देखने को मिल जाता है जो मायाशंकर देखता है, 'ऐसा विरना ही कोई घर या जिसम धातु क बतन दिखाई देते हो। कितने घरा म लोह के तवे तक न थे। मिट्टी के बतनों को छोड़कर भोपड़े म और कुछ दिखाई न देता था। न ओड़ना, न बिछौना, यहा तक कि बहुत स घरा म खारें तक न थी। और वे घर ही क्या थे। एक एक, दो दो छोटी कोठरिया थी—एक मनुष्य के लिए एक पशुओं के लिए। उसी एक कोठरी म खाना सोना-बठना सब कुछ होता था। जो किसान बहुत सम्पन्न समझे जाते थे उनके बदन पर सावित कपड़े न थे। उ ह

१ टूटे फूटे घूम के भोपड़ मिट्टी की दीवारें घरा के सामने कूड़ करवट के बड़-बड़ डर कीचड़ से लिपटी हुई भले डुबस गए। मनुष्यों को देखो तो उनकी मोबनीय दशा। हड्डियां निकली हुई हैं। किसी क शरीर पर एक बफटा बस्त्र नहीं और कसे भाग्यहीन कि राल ग्लि पसीना बहाने पर भी कभी भरपेट रोनिया नहीं मिलती।
—वरदान पृष्ठ ६८।

२ गोलन पृष्ठ २४ १२६।

उपदेश (मानसरावर आठवा भाग) पृष्ठ २८६।

३ कमलूमि पृष्ठ १४३।

४ गोलन पृष्ठ ११६।

रगूमि पृष्ठ २३।

भी एक जून चरेना पर ही काटना पड़ता था। कितने ही ऐसे गांव थे जहां दूध तक न मयस्सर होना था।^१ 'गोपान' में होरी भी दूध भी के 'अजन के लिए तरसता रहता है।

गांव में दूध भी तो दूर रहा भरपेट भोजन भी कठिनाई से मिलता। भर पेट न सही, आधा पेट तो मिलना ही चाहिए और दोना जून न मिले तो क्या एक जून तो मिल ही जाय। गोपान में रूपा पेट की आग अमिया खाकर मारती है। चाची के घर जाकर भरपेट भोजन कर सृष्ट भी हो जाती है पर 'होरी' के घर की रकी गाड़ी तक ही चलती है जब पुनिया अनाज लाकर देती है। इन लोगों की रसना के स्वाद बहुत सीमित रहते। जी की रोटिया और अरहर की दाल के साथ बघुए की भाजी—यस ये ही उनके पटरस यजन थे। अधिकतर दाल भाजी नदारत ही रहती। गेहूँ के आटे का उपयोग तक होता जब घर में कोई पाहुना आ जाये। यह आटा भी दुसारी सहजाइन से उधार लिया जाता।^२

देहाता में पहनावा भी सीधा सादा होना। समुराल जाते समय पाचा कपडों की जरूरत पड़ती परन्तु हर रोज तो धोती-धनियाँ से ही आदमी काम चला लेता। गम कपडा भूल भटके बन जाए तो जि दंगी भर चलाना पड़ता। होरी गोदान में पुरानी मिजई को ही सभाल रखता है। उसका कम्बल भी पुराना हा गया। बचपन में अपने पिता के साथ इसमें सोया फिर अपने बेटे गोबर के साथ इसी कम्बल में सोया और जब बूढ़ापे में वह इसी में सिमटकर जाड़ा मिटाना चाहता है। बूढ़ाप में आज वही बूढ़ा कम्बल साथी है पर अब वह भोजन की खाने वाला दात नहीं दुखने वाला दात है।^३ 'पूत की रात' का हल्कू तो मजदूरी में से पसा काट काटकर कम्बल के लिए तीन रुपए जमा करता है पर वे भी जमींदार के कारि दे को देने पड़ जाते हैं।

पुरुषों को तन ढाकने की इतनी चिन्ता नहीं जितनी स्त्रियों को है। तन पूरा ढक जाए इसकी लिए तो धोती चाहिए ही। बारीक साडिया बड़े घर में पहनी जाती है, गोबर चाहे धनिया, सोना और रूपा के लिए बारीक साडिया शौक में ले आए। स्त्रियाँ में शृंगार की भावना स्वाभाविक है। काजल, मिस्सी और सिंदूर का प्रयोग तो सब विवाहिताएं कर ही लेती हैं। जाभूषणा के प्रति भी उनमें मन

१ प्रमाथम पृष्ठ ४३३।

२ गोपान पृष्ठ ५२१ २२ २३।

प्रमाण पृष्ठ १० ६८।

३ गोदान पृष्ठ ४ १२२।

सहज आकर्षण है। यह बात जलज है कि आभूषण सान के क्या, चादी के भी न लें। आभूषण म गले म हसली और हुसेल कानो म नरनफूल और सोने की लिया, हाथ म चादी के चूड़े और कंगन पहनने की प्रथा थी। विवाह के वसर पर योली धाती पहनी जाती। बच्चे या ही नये वस्त्र लंगोटिया इनकर ही धूम लेते।^१

देहाता का जीवन स्तर बहुत ही निम्न था। जहा जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ भी पूरी न हो सकें वहा बाह्य माजसज्जा का प्रश्न ही नहीं ठठा। देहाता म साधारण परिवार ऐसे ही दीन-हीन, विपन्नता और दय की ति थे परन्तु पटवारी मुखिया और जमींदार आदि सम्पन्न होते थे। घर म 'सीं' बिछाने को दरी चारपाई और तल्ल भी इनके यहा मिस जात। अय शेटा मोटी वस्तुएँ—मजीरा, ढोलक और रामायण आदि जिनकी यदा-कदा गाव म जरूरत पड़ती रहती, इनके यहा मिस जाती। कुछ किसान जो अच्छा खाते-पिने थे उनके घर म जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ सहज ही पूण हो जाती म परन्तु ग्राम्य जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाला 'गोदान' का होरी है जो जीवन की छोटी-से छोटी अभिलाषाएँ अपूण लिए ससार से विदा हो जाता है।

ग्रामीण समाज मे स्वास्थ्य-रक्षा की व्यवस्था

भारत के गाव प्रगति के प्रत्येक क्षेत्र म पिछड़े हुए थे। गावा का खुला वातावरण लहलहाते खेता की ताजी हवा स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होती है परन्तु गाव म 'रोग कृत्तक' ही मिलते। स्वस्थ रहने के लिए ताजी खुसी हवा ही नहीं, पौष्टिक सन्तुलित आहार की भी आवश्यकता होती है जो गाव म उपलब्ध नहीं था। आर्थिक विपन्नता शारीरिक दुबलता का प्रमुख कारण थी। 'पेट की आग' जीवन म ही व्यक्ति को बूढ़ा बना दनी।^२

स्वास्थ्य रक्षा के लिए सफाई की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए जिसका अभाव था। ठे मड़े रास्ते जिनम से पानी निकलन की भी युजाइज न रहती दलाल बना डालत और मच्छरा का प्रकोप वृज जाता। गावा म छूत के रोग बहुत जल्दी फैलते। मौसमी-जुगार हैजा प्लेग और चंचक एस ही सत्रामक रोग य जा परिवार-के-परिवार अपनी चपट म ले लते। गावा म रोग थे, रोग का

१ गान्धन पष्ठ २२ २ ३१ ४५०।

२ समरपात्रा (मानमरीकर, गावा गाव) पष्ठ ७१।

गोदान—धनिया का जीवन—बहु १६ वष की आयु मे ही बड़ा लगने लगता है।

गारा परिवार उनक निग बिगिना रहता। उनक निग पटर बाट म उठकर छाती बाटनी पड़ती। उनक निग गारा और गान की भी बिगिना रहता।^१

बैल बिगिना क श्रीवन म मट्ठगुण स्यात रगते है। उनक बिना गग नही जुग पाते। अगर गनी क बाप म बैल मर जायता किमान पर निगिना रूगद ही। गगत उरक बिना भरण अवगा क घर की भाति गुनवर रहत। बातिन क महीन म बिगिना के बैल मर जायता उसक गोमा हाथ ही कट जात।^२

बिगिना भगन बला की प्राणा म भी अपिच प्यार करता निग भी उा पर अरदाचार कर। के निग बट बिगन रहता। घर क। भाविन बिगिना लगी मही हाता नि वे भगत बूढ़ बैला का निगिना रहे। भगवात हा निगिन मगा म। बूढ़ क मरिपन बला क। गगन पर जुआ रगते हुन उमटा ह्मय क मोत्या है परतु बहु मय निग बिगिना है।^३ जब कभी परिनिगिना उा उगम भाग करता। तो उगके प्राणा पर बन आते। उगरी मागा म अधुप्रया हात मगता। तग भी स्वामा क प्रति पूण वपागर है। बट भगत घर क स्न म बध रहत है। दूगरे पात पर बधना भी उा गिगर गही मगता।

गऊ पालत की लासगा प्राधन प्रामीण क मग म रहती। गऊ उगक निग देवी है। परतु गऊ क दान तो दूर की बात उसका गोबर भी उनका निग नहीं पाना।^४ भेड-बकरिया भी उाकी सम्पत्ति है परतु उाकी अच्छी तरह दछभाल नही हा पाती। उनक छितान गितान की पिताही बनी रहती। पगुओ के प्रति प्रामीणा के मन म एक सहज अनुराग है। पगु उनकी जीविका का साधन ही नहीं उनकी सम्पत्ति का एक सग भी होत है। य पगु भी बिगिना की पारस्परिक ह्म्या द्वेय क शिकार हो जाते हैं। कोई गिमी की बछिया को माटुर दे देता।^५ तो कोई बिसी की भेड बकरी की टाग ही तोड दता। पगुही गाव की विभूति है द्वार की गोभा है जिसको सुरक्षित रखने के लिए वह सहज प्रयत्नशील रहता है।

१ बलिदान (मानसरोवर आठवां भाग) पृष्ठ ७२।

२ गोदान पृष्ठ २६३ ६४।

३ वही पृष्ठ ४४५।

४ बलिदान (मानसरोवर आठवां भाग) पृष्ठ ७२।

दो बलों की कथा—निष्कर्ष।

५ गोदान पृष्ठ ६ ८८ ९९।

६ वही होरी की गाथ का प्रसंग।

ग्राम्य जीवन राजनीतिक पक्ष

प्रमच साहित्य, समाज और राजनीति में घनिष्ठ सम्बन्ध मानकर चले है। जिस भाषा का साहित्य अच्छा होगा, उसका समाज भी अच्छा होगा। समाज अच्छा होने पर मजदूरों राजनीति भी अच्छी होगी। यही सीनासाथ-भाथ चलन वाली चीजें हैं।^१ इसी कारण युग-परिस्थितियाँ से प्रभावित हो गए उन्होंने जिस साहित्य का निर्माण किया उसमें युग वासता प्रतीत होता है। प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन का चित्रण करते हुए देश की तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा है। ग्राम्य जीवन के विभिन्न पक्षों पर विचार करते हुए उन्होंने उसके आर्थिक पक्ष पर ही अधिक लिखा। वह युग आर्थिक मंदी का था जिसका सीधा प्रभाव भारत की उस जनता पर पड़ा था जो दहाता में घसीटी थी। गाँवों में आर्थिक विपन्नता एक जटिल समस्या का रूप धारण कर चुकी थी क्योंकि देश की राजनीति और अर्थ-व्यवस्था परस्पर मिलकर एक हो गई थी। आर्थिक समस्या के लिए देश के राजनीतिक नेताओं ने काम उठाया और अपने अपने ढंग से इस समस्या को सुलझाना चाहा।

देश विदेशी सत्ता के अधीन तो था ही साथ अपने ही देश में एक ऐसी समस्या भी थी जो जनता के लोपण में लगी हुई थी। इसका प्रभुत्व विदेशी सत्ता ने भी अधिक व्यापक था। सामन्तवाद का लोप हो चुका था और नवागत सभ्यता पूँजीवाद थी जिसके फलते ही देश में बग-संघर्ष की भावना बल पकड़न लगी। यह बग-संघर्ष तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की धुँधली भूमि पर उभरा। विदेशी सत्ता से मुक्ति का प्रयास चल रहा था, साथ ही इसका भी प्रयत्न किया जा रहा था कि देश स्वदेशी शोषण की चक्की से पिसने से बच सके। प्रेमचंद तत्कालीन

राजनीतिक परिस्थितियों में प्रभावित होकर साहित्य रचना कर रहे थे। भारत में होने वाली घटनाएँ तो उन पर प्रभाव डाल ही रही थी, विदेशों में घटी बातें भी उनको बुरी तरह भ्रूणशोर रही थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति तत्कालीन परिस्थितियों में देश की प्रमुख मांग थी। नगरों और देहातों में स्वतंत्रता का अपना असम जराय रूप था। नगरों में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो आन्दोलन चल रहे थे उनका मूल उद्देश्य विदेशी शासन से मुक्ति प्राप्त करना था। यहाँ की अर्थ-व्यवस्था स्वतंत्र नहीं जा सकती थी। देहातों की स्थिति नगरों के ठीक विपरीत नहीं जा सकती थी। यहाँ दोहरी शासन-व्यवस्था थी। एक शासन विदेशी सरकार का था और दूसरा उन शोषकों का था जो सरकार की सत्ता बनाए रखने में उसके प्रबल समर्थक और मित्र थे। इस शोषकों ने जमींदार, कारिंदे, सरकारी अफसर और महाजन जाते थे। देहातों में विदेशी सरकार के प्रभुत्व से मुक्त होना के साथ-साथ इन शोषकों की बढ़ती पलती शक्ति से भी बचना था। स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रमुख साधन स्वराज्य स्वीकार किया गया। यह गांधीजी और उनके सहयोगियों की सबसे प्रबल पुकार थी।

‘स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है — यह नारा नगरों में ही गूँज रहा था क्योंकि गांधीजी ने अपने आन्दोलनों को नगरों तक ही सीमित रखा था जब कि स्वतंत्रता प्राप्ति में सहयोग के लिए देहातों में बसनेवालों असी प्रतिशत जनता में भी चेतना पैदा होनी जरूरी थी। प्रेमचंद ने भी स्वराज्य के महत्त्व का समझा और स्पष्ट लिखा— भारत के उद्धार का कोई उपाय है तो वह स्वराज्य है जिसका आग्रह है—मन और बदन की पूर्ण स्थापना। ज़मानत उन्नति (Evolution) पर है यदि हमारा अन्तःकरण अब तक नहीं उठा था तो अब उठ गया। हमारा रोग असाध्य हो गया है। यह अब चुनौती और अवसर है अच्छा नहीं हो सकता। उसमें निवृत्त होना के लिए हम बाधकत्व की आवश्यकता है। ऊँचे राज्य में हम स्वाधीन नहीं बनाने बल्कि हमारी पराधीनता को और भी गूँट कर देते हैं।’ प्रेमचंद किसी सत्ता में हो नहीं भारतीय शोषण की बढ़ती प्रभुत्व शक्ति में भी मुक्ति चाहते थे। उनकी दृष्टि में किसी शासन में स्वतंत्रता प्राप्ति इतना अधिक महत्त्व नहीं रखता था जितनी अपने गांधीजी से। इसी कारण उन्होंने कहा था ‘हमारा स्वराज्य कब तक किसी जुए में अपने का मुकाबला नहीं है यदि सामाजिक जुए में भी हम पागल हो जायें तो भी जो किसी शासन से नहीं

अधिक घातक है।^१

स्वराज्य की माग ग्रहरी जनता ही की नहीं, ग्रामीण जनता की भी माग बन गई थी। जागरण के सम्पानकीय म उ होने लिखा था—'अधिकांश भारतीय स्वराज्य इसलिए नहीं चाहते कि अपन देश के शासन में उनकी आवाज़ ही पहले सुनी जाय पर स्वराज्य का अर्थ उनके लिए आर्थिक स्वराज्य होता है। अपने प्राकृतिक साधनों पर अधिकार, अपनी प्राकृतिक उपजा पर अपना नियन्त्रण, अपनी वस्तुओं का स्वच्छ द उपयोग और अपनी पदावार पर अपनी इच्छानुसार भ्रूत्य लेने का स्वत्व—यही उनकी सबसे बड़ी, सबसे पहली, सबसे उत्कट माग है। यह माग स्वराज्य का अर्थ नहीं स्वराज्य इस माग का अर्थ है।' आगे चलकर उन्होंने लिखा है—

स्वराज्य का अर्थ केवल आर्थिक स्वराज्य है। आज भारत का उद्योग धंधा पनप उठे, आज भारत के घर घर में खाने के लिए दो मुट्ठी अन्न और पहनने के लिए दो गज कपड़ा हो जाए अथवा परिश्रम के स्थान पर थोड़ा बिभ्राम हो, जीवन में कुछ कविता कुछ स्फूर्ति, कुछ सुख भालूम पड़ें तो कौन कल इस बात की चिन्ता करेगा कि भारत की पालमट में अंग्रेज हैं या हिन्दुस्तानी। जो भी शासक हो शासन का फल चाहिए।^२ प्रेमचंद के ये विचार देहाता में फली स्वराज्य भावना की प्रतिध्वनि ही थे। यहां स्वराज्य आर्थिक स्वतंत्रता की पुकार बन गया था। गांधी जी ने देहातो में स्वराज्य की भावना के प्रचार का महत्त्व समझा और देहातो में सत्याग्रहियों के जत्थे के जत्थे जाकर स्वराज्य की चर्चा करने लगे।^३

गांवों में सत्याग्रहियों का आगमन एक उत्सव की चहल-चल पैदा कर देता। 'समरयात्रा' काहानी में ऐसे ही एक उत्सव का चित्रण करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं— 'आज सबेरे से ही गांव में हलचल मची थी। कच्ची भोपड़िया हसती हुई जान पड़ती थी। आज सत्याग्रहियों का जत्था गांव में आयेगा। कोदई चौधरी के द्वार पर खन्नेवा तना हुआ है। आटा, धी तरकारी दूध और दही जमा किया जा रहा है। सबने चेहरो पर उमंग है, होमला है आनंद है।'^४ सत्याग्रहियों के आते ही नवज्योति देहाता के टूटे फूटे गंदे घरों में फल जाती। सत्याग्रहियों के हाथ की निरंगी पताका, स्वदेशी परिधान, उनके नलान्त चेहरे और ज्योति से दीप्त आँखें

१ जागरण ४ जनवरी १९३४

२ वही १७ अप्रैल १९३६ ।

३ साग डाट (मानसरोवर छठा भाग) पृष्ठ ८२ ।

४ समरयात्रा (मानसरोवर, साठवां भाग) पृष्ठ ६८ ।

देहानियों में एक प्रेरणा बन जाती। उन्हें लगना मानो स्वराज्य ऊँचे आसन पर बसा हुआ सबको जासीर्वाद दे रहा है। गावा में स्वराज्य की चर्चा तभी सफल होती।

स्वराज्य का अर्थ केवल स्वतन्त्रता नहीं है। उसको 'यापक' रूप में देखें तो स्वराज्य चित्त की वृत्तिमात्र है। जहाँ ही पराधीनता का आतंक दित्त में निहित गया स्वराज्य मिल गया। भय ही पराधीनता है निभयता ही स्वराज्य है। पराधीनता के वृद्धों काटो जिसके लिए आत्मसमय परम आवश्यक है। आत्मा की दुबलता ही पराधीनता का मुख्य कारण है। आत्मा का बलवान बनाओ इन्द्रिया को साधो, मन को बग में करो तभी आत्मभाव की उत्पत्ति होगी। तभी भोग विलास से मन हटेगा। तभी नौबतजी का दमन होगा। आत्मबल के बिना स्वराज्य कभी उपलब्ध नहीं होगा।^१

स्वराज्य में जन जन का हित निहित था कि तु शोषण बग परिरक्षितियों को देखकर समझ गया था कि उसकी सत्ता खत्म होकर रहेगी। इसी कारण परोक्ष और अपरोक्ष रूप से वह इन आन्दोलनों को कुचलने में सहायता कर रहा था।^२ ग्रामीण जनता को स्वराज्य पर दृढ़ आस्था हो गई थी और उसको यह विश्वास हो जाता था कि स्वराज्य आने पर ही उसकी दयनीय स्थिति में सुधार हो सकेगा। जनता के लिए स्वराज्य सबसे बड़ा आकर्षण था क्योंकि इससे देश विदेशी सत्ता से मुक्त हो जायेगा। देश की शासन व्यवस्था अपने लोगों के हाथ में आ जायेगी। इस कल्पना के साथ यह शका भी उठ खड़ी हुई कि क्या नये सत्ताधारी शोषण की स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोक देंगे? अगर नहीं, तब वास्तविक स्वराज्य नहीं मिल सकेगा। स्वराज्य का मतलब यह तो नहीं कि विदेशी सत्ता को हटाकर उस देशी सत्ता को स्वीकार कर लें जहाँ शोषण का चक्र गतिशील रहे। स्वराज्य का अर्थ यह तो नहीं कि 'जान' की जगह 'शोषण' बैठ जाये। इस आशंका के उपरान्त भी सब प्राणप्रण ॥ स्वराज्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील थे। जेहाद 'स्वराज्य' भावना के सुदृढ़ आधार बन गये थे। पचायता में स्वराज्य पर ही चर्चा होती। सभाएँ होती और दूर दूर से गाववाले इनमें एकत्रित होते।^३

प्रेमचन्द-मुगीन प्रमुख राष्ट्रीय आन्दोलन में सन १९२१ का 'जमहूरीय आन्दोलन' और सन १९३० का 'नमक बनाओ आन्दोलन' प्रमुख थे। इस समय

१ समरपात्रा (मानवरोवर साठवाँ भाग) पृष्ठ ६६।

२ भाष-शा (मानवरोवर छठा भाग) पृष्ठ ६।

तक प्रेमचंद का 'प्रेमाश्रम' लिखा जा चुका था। प्रेमचंद ने आंदोलन की तीव्रता को महसूस किया था। उन्होंने यह भी सोचा कि राजनीतिक दासता ने बहुत से आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों को जन्म दिया है। ये प्रश्न सब तक नहीं सुलभ हुए जा सकते जब तक 'राजनीतिक' गतिविधियाँ निश्चित उद्देश्य की ओर केंद्रित नहीं होती। प्रेमचंद जो ग्रामीण जीवन के कुशल चिन्कार थे उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला था कि किसानों की दुर्दशा का कारण वह तत्कालीन शासन व्यवस्था थी जिसको बनाए रखने के लिए शोषक-बर्ग की जान से लगा हुआ था। 'प्रेमाश्रम' में प्रेमचंद इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं।

प्रेमचंद इन असहयोग-आंदोलनों से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। साल फीता कहानी में आंदोलन के सभी पक्षों का समर्थन किया गया है। इसका नायक हरिविलास भी आंदोलन के समर्थन में बीस वर्ष की सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे देता है।

सन् १९२१ में प्रेमचंद ने स्वराज्य के फायदे नामक लेख में स्वराज्य प्राप्ति के प्रमुख साधनों का उल्लेख करते हुए लिखा—“स्वराज्य का मुख्य साधन स्वावलम्बन है अर्थात् सब जरूरतों को जपन आप पूरा कर लेना। स्वराज्य-प्राप्ति का दूसरा साधन उन व्यवस्थाओं का त्याग करना है जो हमारी आत्मा को दबाती हैं और उस पराधीन, परावलम्बी बनाती हैं। अदालतें, सरकारी नौकरियाँ, सरकारी शिक्षा आदि हमारी आत्मा को कुचलन वाली, हमारे मन के पवित्र भावों का दमन करने वाली हम मोड़ी का गुलाम बनाने वाली, हमारी वासनाओं को भड़काने वाली संस्थाएँ हैं।”

स्वराज्य आंदोलन के प्रमुख अंग थे—सभाएँ सत्याग्रह जुलूस हड़ताल पिकेटिंग और स्वदेशी वस्त्र प्रचार। प्रेमचंद ने प्रायः इन सभी पर लिखा है। 'कर्मभूमि' उपन्यास में किसान-सभाओं का उल्लेख हुआ है।^१ य सभाएँ ग्रामीण जनता में नवचेतना का संचार करने में सबसे प्रमुख थी। स्वराज्य के लिए सत्याग्रह होते और सत्याग्रही पकड़े जाते। जैसे ठसाठस भर जाती। जेल जाना सम्मान की बात समझी जाती थी। स्वराज्य का मंदिर जेल में है—लोगों के हृदय में यह भावना घर कर चुकी थी। जेल भक्ति और सम्मान की चीज बन गई थी। जेल में रहकर व्यक्ति अधिक दृढ़ रहता था क्योंकि जेल में भीतर रहकर

१ स्वराज्य के फायदे विविध प्रसंग भाग २ पृष्ठ २७३-७४।

२ कर्मभूमि पृष्ठ ३०।

न ममभीते का आचरण रहता न ममा का भय । सरयाग्रही अपना विरोध निगान
 न निग जुलूम निकाल । तारे सगाते । पुतिग के गाम हमका प्रागुतर ऋद्धो और
 गानिया म था । यलभर म बजारें की बजारें डह जाती । यलभर म जीन ब्राने
 मनुष्य मिट्टी का डेर बन जाते । सरयाग्रही दुःख रहता । पीठ निगावर भागता
 उठान मीना नहीं था ।^१

प्रमथ की 'जुलूम कहानी इस दुष्टि मे उल्लेखनीय बानी है । जुलूम
 राष्ट्रीय जागरण का उद्घोष करते हैं । 'जुलूम कहानी म स्वराज्य प्राप्ति क
 निग प्रयत्न तीन जाता व मेमातरम् मानी हुई बड़ती जाती है । जुलूम का मड
 नाता इस्लामीय दरोगा के घोड़े की टापा स कुत्त जाता है । उमका यतिमान जनता
 की सहानुभूति प्राप्त कर लेता है । जो लोग जुलूम वाला पर हगत थे वे ही इन
 बलिदान से उनका साथ सहानुभूति रखने लगे ।^२ यम्मुन जुलूम निवानन स यह
 सिद्ध होता है कि 'हम जीवित हैं अटल हैं और म्यान स हट नहीं है ।' व यह
 सिखाना चाहते थे कि मोलिया और किसी तरह का अत्याचार उह ममभीत नहीं
 कर सकता । व किसी भय स डरकर पय स विचलित नहीं हागे और उस व्यवस्था
 का ज-ज करव रहेंगे जिमका आधार स्वायपरता और शोषण है । जुलूम म
 परिवार क परिवार मोलियो के निवार हाने और जेल म ठूस दिये जाते । ये लोग
 चाहते तो अपने को निर्दोष सिद्ध कर सकते थे परन्तु वे दिखा देना चाहते थे कि
 उन्हें नौकरगाही लोगों से किसी 'माय की आशा नहीं है ।'^३

विरोध प्रदर्शन रामा, सरयाग्रह और जुलूमा के माध्यम से तो होता ही
 साथ हड़ताल भी की जाती । हड़ताल के प्रति लोगों की सद्भावनाएँ नहीं थी
 क्योंकि इससे जनता की कठिनाइयाँ बढ़ जाती थी । सहानुभूति नईशेन के कारण
 न नेता और न जनता इस प्रोत्साहित करती । अधिकतर मजदूर प्रतिदिन काम करके
 पैसा भरते थे । उनके लिए हड़तालो म हानि अधिक थी । विदेशी वस्तुओं और
 शराब के विरोध म 'घरना' दिया जाता । मकू^४, होली का उपहार^५ और

१ लाग डाट (मानसरोवर छठा भाग), पृष्ठ २०३ २०८ ।

२ जुलूम (मानसरोवर सातवाँ भाग) पृष्ठ २३ ।

३ जेल (मानसरोवर सातवाँ भाग) पृष्ठ १४ ।

४ वही पृष्ठ १४ ।

५ वही पृष्ठ १६ ।

६ मकू (मानसरोवर सातवाँ भाग) पृष्ठ ६१ ।

७ होली का उपहार—वफन पृष्ठ १११ ।

‘तावान’ कहानी में शराब और विदेशी वस्त्रों के प्रयोग के विरोध में धरना दिया जाता है। ‘सुहाग की साड़ी’ में रतनसिंह पत्नी के विरोध करने पर भी ‘सुहाग की साड़ी’ रखन के लिए तयार नहीं होते क्योंकि वह विदेशी कपड़े से बनी थी।^१ इस आन्दोलन में महिलाओं और छात्रों का पूरा सहयोग मिला था। ‘पत्नी से पति’ कहानी की गोदावरी पति की जाना का उत्लघन कर कांग्रेस की आम सभा में पहुँच जाती है। ‘आहुति’ का विश्वम्भर पढ़ाई लिखाई छोड़कर स्वयंसेवक बन जाता है और देहातो में चेतना फैलाने का उत्तरदायित्व अपने पर ले लेता है।^२

गांवों में नवजागरण की भावना फैलती जाती है। ‘साथ डाल’ कहानी का बेचन चौधरी आंदोलन का पक्ष लेता है। ‘संग्राम’ नाटक के जमींदार सबलसिंह भी आन्दोलन के प्रबल समर्थक हैं। ‘समस्या’ कहानी में मोदी चौधरी और बड़ा मोहरी सत्याग्रहियों का स्वागत कर इस आन्दोलन का मानो पूरा समर्थन ही करते हैं। अब तक देहातो और नगरों में जो आन्दोलन चल रहा था गांधी के समर्थक ने ही किया। इसी कारण इस विरोध में अहिंसामय साधन अपनाये गये। ‘कायाकल्प’ का चक्रधर ‘कमभूमि’ का सलीम और ‘रंगभूमि’ का सूरदास ऐसे ही गांधीवादी नेता हैं, जो व्यक्तिगत प्रतिदान से लोगों के विद्रोह को शांत करना चाहते हैं। इनमें सूरदास का चरित्र विशेष उल्लेखनीय है जो अहिंसा के पथ पर चलकर सरकारी कर्मचारियों का हृदय परिवर्तित करना चाहता है। सरकार के पास मारने का अस्त्र है तो उसके पास मर जाने का बस तो ही है।^३ ‘प्रेमाश्रम’, ‘कमभूमि’ और ‘कायाकल्प’ उपन्यासों में जनता और सरकार के बीच सीधा संपर्क होता है। प्रेमाश्रम में प्रेमशंकर किसानों की दशा सुधारने के लिए हाजीगंज में कृषि प्रयोगशाला खोलता है। लखनपुर गांव के किसानों को वह जमींदार और सरकारी पदाधिकारियों के अत्याचार और अत्याय से बचाने का भी पूरा प्रयास करता है। उसी के प्रभाव से कुछ बिगड़े किसानों और सरकारी कर्मचारियों का सुधार भी होता है। ‘कायाकल्प’ का चक्रधर जगदीशपुर रियासत में सेवा-समिति का संगठन करके निम्न वर्ग का सुधार करना चाहता है। वह मजदूरों और

१ तावान (मानसरोवर पहला भाग) पृष्ठ ३०१।

२ सुहाग की साड़ी (मानसरोवर सातवा भाग) पृष्ठ २७०।

३ पत्नी से पति (मानसरोवर सातवा भाग) पृष्ठ ११।

४ आहुति—अध्याय पृष्ठ १।

५ रंगभूमि पृष्ठ ४६१।

समारो के विरोध को शांत करना है। जैसा म नैर्ग्या म दरोगा की रंगा करता है। यह अर्थात् गांधीजी का स्वीकार करता है परन्तु यह म उगवा राजनैतिक जीवन गरी राह पर नहीं चल पाता। रियासत म राज्य म जुट जाने पर वह ग्रामीणों म अहिंसात्मक मार्ग पर चलने पर बाधा डालता है। उम पर अहिंसा का प्रभाव रखायी नहीं है। 'रंगभूमि उप-ग्राम म अमर गुगुन ओर डों० शांतिकुमार—गंधी गांधीवादी जीवन-मार्ग म प्रेरित हैं। गांधीवादी विचारधारा म प्रभावित अनेक पात्रों का निर्माण करने किया किन्तु 'गुरुगुरु' अनेक आप म अस्ता है। 'गुरुगुरु' गांधीजी का ही प्रतिपक्ष है, बहाना शांति उनका सच्चा साहित्यिक सत्स्वरण है। यह गांधीजी का विचार और उनके अहिंसात्मक सत्याग्रह का सजीव प्रतिनिधि है।'

इस आन्दोलन का विरोध और दमन सरकार द्वारा ही नहीं उनके सहायकों द्वारा भी हुआ। विदेशी सरकार यदि इस आन्दोलन का दमन करती तो स्वाभाविक भी था परन्तु स्वदेशी ही इसका विरोध करने म जुट हुए थे। विविध होली 'आदेश' विरोध और 'सत्याग्रह' कहानियों म ऐसे ही व्यक्तियों का नाम आता है जो व्यक्तिगत स्वायत्त के कारण सरकार का समर्थन करते हैं। सधाम नाटक म पुलिस इस्पेक्टर सरकार की दमन-नीति का उल्लेख करता हुआ कहता है— 'आजकल बड़े स बड़े आत्मी को जब चाहे फास दें। कोई कितना ही मुश्किल हो अफमर। ने यहा उसकी कितनी ही रसाई हो इतना कह दीजिये कि हुजर यह भी मुराज का हामी है बस सारे हुक्काम उसके जानी दुश्मन हो जाते हैं।' जमीन्दार, जो सरकार के प्रमुख सहायक थे किसानों का दमन करते थे। प्रेमचन्द म राय कमलानन्द कौंसिल में सरकार का पक्ष लेते थे, किसानों के सुख दुख स उनका कोई वास्ता नहीं था। 'रंगभूमि' में कुवर भरतसिंह अपनी रियासत सुरक्षित रखकर ही जनसेवा करना चाहते हैं। 'गोदान' के रायसाहब अमरपालसिंह राजा की उपाधि स्वीकार कर सरकार के हो जाते हैं। जमींदार सरकार के हितधी हैं परन्तु पूँजीपति अपने स्वायत्त के कारण राष्ट्रीय आन्दोलन का समर्थन करते हैं। 'रंगभूमि' में जान सेवक विदेशों में जाने वाले घन को रीकर आर्थिक दासता से मुक्ति चाहते हैं। 'गोदान' म खाना दो बार राष्ट्रीय आन्दोलन म जेल जा चुके हैं। इस आन्दोलन का वास्तविक समर्थक किसान था जो बहुत देर बाद अपने शोषण के

१ प्रेमचन्द और गांधीवाद पृष्ठ १११।

२ सधाम पृष्ठ १३२।

विरोध में उठा था। गांधीजी सवप्रथम मध्यवर्गीय हितों को लेकर चले थे। गांधीजी के समयक बाद में गांव में भी पहुँचे और किसानों का स्वराज्य का मतलब आर्थिक स्वतंत्रता से लिया। 'कमभूमि का अमर किसान' के हितों के लिए जमींदार और सरकार से लड़ता है और किसान उसे सच्चे अर्थों में मुक्तिदाता मान लेते हैं। किसान ही नहीं, मजदूर भी इन आंदोलनों से प्रभावित हो रहे थे। गोबर जो पहले किसान का बाद में मजदूर बनता है। वह भी 'गोदान' में गहर में सभाओं में जाकर राष्ट्रीय भावनाओं से परिचित होकर यह अनुभव करता है कि उसे अपना भाग्य अपने आप ही बनाना है।

गांधीजी के असहयोग आन्दोलन से प्रभावित होकर प्रेमचंद ने अपने साहित्य में तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियों को ज्यों का-त्यों उतार दिया है। असहयोग-आन्दोलन सफल भी नहीं हुआ और उसे बीच में ही स्थगित कर दिया गया। गांधीजी के सिद्धांत समय को देखते हुए मूल्यहीन दिखाई देने लगे। जनता का विश्वास भी इन आंदोलनों पर से उठ गया था क्योंकि इनसे प्रेम के स्थान पर द्वेष बढ़ता था। दूसरे, यह रोग का वास्तविक और उचित निदान न था। केवल बाहरी टीम-टाम से रोग का नाश संभव नहीं था।^१ अहिंसावादी विचार-धारा का प्रति की ओर झुक चली। अब तक जिस अहिंसा का आश्रय लेकर चुप रहा गया वह यथ ही सिद्ध हुई। 'अब उद्धार प्राप्त रहने से नहीं, मरने से होगा।' जनता को समय की गति के साथ विश्वास हो चला था कि पिकेटिंग और जुलूसों से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। इन साधनों को अपनाता अपनी विवशता और दुबलता का खुला ऐलान था। झड़िया लेकर और गीत गाकर दश स्वतंत्र नहीं होने। यह बच्चा का खेलभर है। बच्चा को रोने धोने से खाने को मिठाईयाँ मिल जाती हैं वही इन लोगों को मिल जायेगा। वास्तविक स्वतंत्रता तभी उपलब्ध होगी जब हम इसका मूल्य चुकाने को उद्यत होंगे। जेल जाना, डंडे खाना स्वतंत्रता का मूल्य नहीं क्योंकि इससे विदेशी शासन को कोई हानि नहीं पहुँचती। विदेशी शासन उसी दिन समाप्त हो जायेगा जब उन्हें पता लग जायेगा कि अब वे भारत की जनता पर शासन नहीं कर सकेंगे और यह तब ही होगा जब उन्हें यह पता साफ नहीं, हानि उठानी पड़ेगी। यदि भारत में स्वयं मरने की जगह एक हजार अग्रज कत्ल कर दिये जाए तो आज ही स्वराज्य भिन्न जाये। एक गोरे अप्सर के कत्ल कर देने से

१ कमभूमि पृष्ठ ३८० ४०० व।

२ कायाकल्प पृष्ठ ११४ ११० ।

हुकूमत पर जितना डर छा जाता है, उतना एक हजार जुलूसों से मुमकिन नहीं।^१

सत्याग्रह में जयाय का दमन करने की धमति है—समय व साथ यह सिद्धांत भी व्यर्थ हो गया।^२ बड़े बड़े कार्यकर्त्ताओं के वश में भी कुछ नहीं रहा था। वे बाह्य रूप से देश के परम भक्त थे पर तु वे मूलतः शोषण ही थे और उनकी दृष्टि अपने स्वायत्त पर ही वेष्टित रहती थी।^३ प्रेमचन्द ने इसी को लक्ष्य करके लिखा था—

“सभी गद्दर पहनने वाले और जल जानेवाले देवता नहीं हैं। उन्हीं में भी अक्सर बड़े बड़े हथकण्डबाज लोग शामिल हैं, जो जेल भी किसी-न किसी स्वायत्त ही गए थे।”^४ ‘प्रतिशोध’ कहानी में ईश्वरदास मिस्टर व्यास की हत्या कर देते हैं क्योंकि वे नवयुवकों पर लगाए गए झूठे अभियोग को अपने स्वायत्त के लिए प्रमाणित कर देने हैं। भांडे का टटटू^५ में निरपराध रमेश को डाके के झूठे अभियोग में जेल भेज दिया जाता है। जेल से निवृत्तकर रमेश पक्का भातिकारी बन जाता है और शस्त्र जमा करने के लिए पसों के लिए डाके डालना शुरू कर देता है।^६ रंगभूमि उपवास में वीरपानसिंह और उसके साथी क्रांति के समर्थक हैं। वे सरकारी खजाना लूटते हैं और पुलिस के आदमियों की हत्या भी करते हैं।^७

प्रेमचन्द तत्कालीन बदलती राजनीतिक गतिविधियों का सूक्ष्म निरीक्षण कर रहे थे। उन्हीं समय के साथ यह विश्वास हो चला था कि सत्तार सिद्धांतों के आधार पर नहीं चलता। मनुष्य का मूल्य इन सिद्धांतों से कहीं अधिक है। सन् १९३४ के जागरण के सम्पादकीय में अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने लिखा था—

‘अब यह मान लेना पड़ेगा कि जिस चीज को महात्माजी (गांधी) भीतर की आवाज कहते हैं जिसका मतलब यह होता है कि उसमें गलत होने की संभावना नहीं, बहुत भरोसे की चीज नहीं क्योंकि उसने एक से ज्यादा अवसरों पर गलती

१ क्रांति—गुप्तघन भाग २ पृष्ठ ६५।

२ प्रेमाग्रह पृष्ठ ३७५।

३ गदन पृष्ठ २१८।

४ विविध प्रसंग भाग २ पृष्ठ २६।

५ प्रतिशोध—गुप्तघन भाग २ पृष्ठ ४६।

भांडे का टटटू (मानमरोवर सीसरा भाग) पृष्ठ ३०६।

६ रंगभूमि पृष्ठ १८३।

की है।^१ उन्होंने यह भी अनुभव किया था कि अच्छे तरीकों के असफल होने पर श्रान्ति होती है।^२ उन्होंने यह भी कहा कि 'यदि मुझे विश्वास हो जाता और मैं जान लेता कि ध्वम से हम स्वयं मिलेगा तो मैं ध्वस की भी चिंता नहीं करती।' उनकी गांधीवादी आस्था के शव पर 'प्रेमाश्रम' का बलराज श्रान्ति के नार लगाता है। वह समाचारपत्रा मरुत की श्रान्ति की बात पढ़ता है। उसे लगता है किसान का अपना महत्त्व है और समझ है कि एक दिन रूस की तरह महा भी किसानों का राज्य हो जाए। वह शोषकों का अत्याचार नहीं सहेंगा। उसका बंधन चले तो वह एक एक का सिर झुका दे। वह अकेला है परंतु इट का जवाब पत्थर से देना चाहता है। वह अच्छी तरह जानता है सबल से टक्कर लेने में स्वयं उसका अनिष्ट है परंतु उसकी अवस्था उस रोगी की-सी है जो बचने की आशा छोड़कर पथ्य कुपथ्य का विचार भी छोड़कर मृत्यु की ओर दौड़ पड़ता है।

बलराज की विद्रोही भावना उस दिन विस्फोट का रूप धारण कर लेती है जिम निन उस पिता का संरक्षण और प्रोत्साहन भी मिल जाता है। अपने अपमान का प्रतिकार लेने के लिए वह गौसदा की हत्या कर डालता है। सारा गांव उसकी निंदा करता है। केवल गांधीजी का चेला कादिर ही उसने साहस की प्रशंसा करता हुआ कहता है—'यारो ऐसी बातें न करो। बेचारे न तुम लोगो के लिए, तुम्हारे अधिकारों की रक्षा के लिए यह सब कुछ किया। उसने जीवन और हिम्मत की तारीफ तो करते नहीं उल्टे उसकी बुराई करते हो। हम सब-कुछ सब डरपोक हैं। वही एक मद है।'^३

बलराज की हिंसा ने सबकी आंखें खोल दी। यह प्रश्न बल बलराज का नहीं था—लाख-लाख किसानों का था जो जमींदार और उमके सहायकों के हाथों पिस्तौल चले आ रहे थे। किसान अब सशस्त्र होकर विरोध के लिए उठ खड़ा हुआ था। बलराज ने 'संग्राम' के 'हलधर' को अपना स्वर सौंपा है। हलधर उन सबका घातक है जो गरीबों को चूसते हैं और उनके जीवन को उजाड़ देते हैं। वह अपने अपमान का बदला लेना चाहता है क्योंकि उसने विचार में वह आदमी नहीं

१ आगरा—१६ अप्रैल १९३४।

२ निबन्ध मजरी पृष्ठ १३२।

३ वही पृष्ठ १३२।

४ प्रेमाश्रम पृष्ठ ८४।

५ वही पृष्ठ ८५।

६ वही पृष्ठ २०४।

हिंजटा है जो अगो अगमान का प्रतिहार लेने का माटंग नहीं करता ।^१

यस्तत्ती परिस्थितियों में यह स्पष्ट कर दिया था कि सीधी अगुमी भी नहीं मिलेगी। गोपिता जितना दरो जायेंगे उतना ही और दयाग जायेंगे। इसलिए यह आवश्यक हो गया कि परिस्थितियों को इस तरह गलत दृष्टि में न गिना उनको पुनर्जीव की सोच ही न मिले। जो उतरी रोये उन परा मरणा बन चुक जाय ।^२ इस उग्र विचारधारा का स्थापन अधिक हुआ क्योंकि जब कि सर्व उग्र की धार होनी है ।^३ अतः अधिकांश के लिए प्राण लेना पड़ता है इसलिए दम-धीम प्राणा की आहुति देनी ही पड़ेगी। परन्तु यह मानना गांधीवादी तरह असफल सिद्ध हुई। शासन मध्य इसी कुचलने को हर तरह से उद्यत था।

प्रेमचन्द ने दोनों विचारधाराओं को निश्चयता से परखा था। उन्हीं दोनों ही परिस्थितियों में अनुरूप प्रतीत नहीं हुई। उनकी अन्तिम कृति 'गोदान' में परिस्थितियों इनकी जटिल बन गई थी कि 'होरी' उनमें दम तोड़ देता है। 'गोदान' में तत्कालीन राजनीतिक मतिविधियाँ विशेष नहीं उभरी हैं पर उन गोपनीय का विस्तृत वर्णन हुआ है जो किसानों को हर तरह से चूस रहे थे। 'गोदान' में विस्तृत स्वतन्त्रता प्राप्ति में बाधक सत्त्वा के रूप में इन गोपनीय का बहुचर्चा चित्रण अधिक हुआ है।

राष्ट्रीय आन्दोलन की सफलता में सबसे अधिक बाधक तत्कालीन शासन व्यवस्था थी जिसमें विदेशी सत्ता के सहायक के रूप में जमींदार देशी रियासतों के नरेश महाजन तथा शासन व्यवस्था के पदाधिकारी भी सम्मिलित थे। प्रेमचन्द-साहित्य में इन गोपनीय का चित्रण करते हुए प्रेमचन्द ने किसानों की उस दयनीय स्थिति का उल्लेख किया है जो न गांधीजी की अहिंसा से सुलभी न क्रांतिकारी विचारधारा से।

सरकार राष्ट्रीय आन्दोलन का दमन करना चाहती थी। जमींदार और राजा लोग सरकार के महायक बनकर अपनी राजभक्ति का प्रमाण देते। देशी रियासतें स्वतन्त्र होतीं किन्तु ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि इन रियासतों में हमेशा बना रहता। ये रियासतें देशभक्तों का दमन करने में सरकार की सहायता करती। रंगभूमि का विनय इसी कारण दंडित होता है। मिस्टर बलाक पोलिटिकल

१ सप्राम निष्कर्ष।

२ रंगभूमि पृष्ठ ३६।

३ रियासत का दीवान (मानसरोवर दूसरा भाग) पृष्ठ १६४।

एजेंट हैं जो रियासत में आतंक फैलाए रहते हैं। वह दोरे पर निकलते, तो एक अंग्रेजी रिसाला साथ ले लेते और इलाके के इनाके उजड़वा दते गांव के गांव तबाह करवा देते, महा तक कि स्त्रियां पर भी अत्याचार हाता था। 'रियासत का दीवान', कहानी, में इसी तरह के शोषण का चित्रण करते हुए प्रेमचंद ने लिखा है— 'रियासत के हर एक किसान और जमींदार से जबरन चंदा वसूल किया जा रहा था। पुलिस गांव गांव चंदा उगाहती फिरती थी। रकम दीवान साहब नियत करत थे। वसूल करना पुलिस का काम था। फरियाद की कहीं सुनवाई न थी। चारों ओर त्राहि त्राहि मची हुई थी।'^१

'कायाकल्प' में राजा विशालसिंह के तिलक उत्सव के लिए प्रजा से चंदा उगाहया जाता है। हुबम मिलने की देर थी। कमचारियों के हाथ तो खुजला रहे थे। शमूली का हुबम पाते ही बाग बाग हो गए। फिर तो वह अंधेर मचा कि सार इलाके में कुहराम पड़ गया। चारा तरफ झूट-बसोत हो रही थी। गालिया और ठोंक-पीट तो साधारण बात थी किसी के बस खोल लिए जाते थे, किसी की गाय छीन ली जाती थी, कितना ही के खेत कटवा लिए गए। बेदखली और इजाफे की धमकियां दी जाती थीं। 'राजा विशालसिंह गद्दी पर बैठते ही अत्याचार बढा देते हैं। उनके विचार में मैं प्रजा का मुलाम नहीं हूँ। प्रजा मेरे परा की धूल है। मुझे अधिकार है कि उसके साथ जसा उचित समझू वसा सलूक करूँ।'^२

इन अत्याचारों की सरकार का संरक्षण प्राप्त था। 'रंगभूमि में कलाक स्पष्ट स्वाकार करते हैं—' साम्राज्य के लिए हम बड़े-से-बड़ा नुकसान उठा सकते हैं बड़ी से बड़ी तपस्याएं कर सकते हैं। हम अपना राज्य प्राणों से भी प्रिय है और जिस व्यक्ति से हम क्षति की लेनामात्र भी गंवा हो, उसे हम कुचल डालना चाहते हैं उसका नाश कर डालना चाहते हैं उसके साथ किसी भाति की रियायत सहानुभूति—यहाँ तक कि याय का व्यवहार भी नहीं कर सकते।' विदेशी शासन व्यवस्था की नीव शोषण पर टिकी हुई थी। अत्याचार और अत्याय इसके प्रमुख अंग थे। 'नमक का दरोगा' और दण्ड कहानियाँ इसी सत्य का उद्घाटन करती हैं। तत्कालीन व्यवस्था में कौंसिलें भी बेकार थी जो जनमत का प्रतिनिधित्व

१ रियासत का दीवान (मानसरोवर, दूसरा भाग) पृष्ठ १६४।

२ कायाकल्प पृष्ठ ४६।

३ बहो पृष्ठ १०५।

४ रंगभूमि पृष्ठ २८१।

वरती थी, क्योंकि इनमें आये प्रतिनिधि यह हमेशा याद रखते थे कि कौमिल। म उनको उपस्थिति बनस सरकार की कृपा और मित्रता पर निर्भर है।” इसी कारण वे अपनी वास्तविक स्थिति से परिचित होकर सोच रहे थे— ‘हम काठ के पुतले हैं, तमाशा दिखाने के लिए गड बिया गए हैं’ इसलिये हम डारी के इशारे पर नाचना चाहिए। यह हमारी सामग्यता है कि अपन को राष्ट्र का प्रतिनिधि समझते हैं।^१ जनता के हितों के लिए कौमिल। म जाकर गानून बनाना बेकार है। लागू म जब तक गिराओ और जागति नहीं पड़ती तब तक सब कुछ व्यर्थ ही होगा।’

स्वराज्य प्राप्ति के लिए इन विरोधी गतियाँ को जड़ से नष्ट करना पहला काम था। गांधीजी का आन्दोलन पहले बिनेपूर नगरों में फैला। बाद में गाँवों में भी स्वराज्य की आवाज उठी। शोषण का सीधा और भयंकर प्रभाव देहाती जनता पर पड़ रहा था क्योंकि एक ओर विदेशी सत्ता थी, दूसरी ओर उसके सहायक की सत्ता थी जो सीधे किसानों को पीस रही थी। इसीलिए देहाती में यह आवश्यक हो गया था कि स्वतन्त्रता की लड़ाई दो मोर्चों पर हो। विदेशी शासन समाप्त हो भी जाए तो भी तब तक वास्तविक स्वराज्य नहीं मिलेगा जब तक शासन की वह व्यवस्था समाप्त न कर दी जाए जिसकी नींव शोषण और अत्याय पर टिकी हुई थी।

प्रेमचंद पूर्ण स्वराज्य चाहते थे। विदेशी सत्ता के साथ वे तत्कालीन शोषण में क्रियारत शासन-व्यवस्था से भी मुक्ति चाहते थे जिससे आर्थिक विषमता समाज से उठ जाए। आहुति में रूपमणि प्रेमचंद के विचारों का प्रतिरूप ही है। वह वास्तविक स्वराज्य की अभिलाषा करती हुई कहती है— ‘अगर स्वराज्य जाने पर भी सम्पत्ति का यही प्रभुत्व रहे और पन्ना लिखा समाज यो ही स्वार्थाधीन बना रहे तो मैं कहूँगी ऐस स्वराज्य का न जाना ही अच्छा है। अंग्रेजी महा जनता की धन लोलुपता और शिथिलता का स्वहित ही आज हमें पीसे डाल रहा है। जिन बुराईयों को दूर करने के लिए आज हम प्राणों को हथेली पर लिए हुए हैं, उन्हीं बुराईयों को क्या प्रजा इसलिये सिर चढ़ाएगी कि ये विदेशी नहीं स्वदेशी हैं? कम से कम मरे के लिए तो स्वराज्य का यह अर्थ नहीं है कि जान की जगह

१ आदर्श विरोध (मानसरोवर आठवा भाग) पृष्ठ २३०।

२ प्रमाथम पृष्ठ २६।

३ वानुजी कुमार (मानसरोवर दूसरा भाग) पृष्ठ २६३।

गाबिन्द बठ जाए। मैं समाज की ऐसी व्यवस्था देखना चाहती हूँ, जहाँ कम-से कम विषमता को आश्रय न मिल सके।”^१

इस विषमता-रहित समाज व्यवस्था के लिए किसानों को खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। किसान परिस्थितियाँ म टूटकर गिर रहा है। वह खड़ा नहीं रह पाता क्योंकि परिस्थितियाँ विरोधी हैं जिनका वह पहचानकर भी, चाह कर भी विरोध नहीं कर सका है। होरी’ गोपान म अधूरे सपन लेकर मृत्यु रथ पर आनंद हो जाता है। गोवर की प्रातिकारी विचारधारा उसको सत्य से परिचित कराती है पर जीवन के अंत में होरी म वह शक्ति नहीं जो सत्य को स्वीकार कर सके। प्रेमचंद गांधीवादी थे किंतु समय के साथ गांधीवाद का साखलापन वह देख चुक था। गोदान’ में मेहता किसानों की दुदगा का प्रमुख कारण उनका देवत्व मानते हैं। उनके दिचार में अगर ये आदमी ज्यादा और देवता कम होते, तो ये म ठुकराए जाते।^२ प्रेमचंद ने भी इस देवत्व को देखा था और यह महसूस किया था कि देवता बन रहने से काम नहीं चल सकता। गोदान’ में जिस महाजनी सभ्यता का प्रभाव म होरी’ घुटकर रह गया है अब उसे मिटाना होगा और इसके लिए होरी जस हजारा-सालों देवताओं को इंसान बनना होगा। अपनी अंतिम पूर्ण कृति ‘मंगलमून’ में उन्होंने एक स्थान पर लिखा है—‘देवता हमेंगा रहेंगे और हमेंगा रहे हैं। उन्हें अब भी ससार घम और नीति पर चसता हुआ नजर आता है। वे अपने जीवन की आहुति देकर ससार से विदा हो जाते हैं। लेकिन उन्हें देवता क्या कहें? बायर कहें आत्मसत्ता कहें। देवता वह है जो माय की रक्षा कर और उसका लिए प्राण द दे। अगर वह जानकर अनजान बनता है और धम से गिरता है और अगर उसकी आँखों में यह कुव्यवस्था खटकती ही नहीं तो वह अज्ञ भी है और मूर्ख भी देवता किसी तरह नहीं और यहाँ देवता बनने की जरूरत भी नहीं। देवताओं न ही भाग्य और ईश्वर और भक्ति की मिथ्याएँ फलाकर इस अनीति को अमर बनाया है। मनुष्य न अब तक इसका अंत कर लिया होता या समाज का ही अंत कर दिया होता। नहीं मनुष्यों को मनुष्य बनना पड़ेगा। दरिद्रों के बीच में उनसे लड़ने के लिए हथियार माघना पड़ेगा। उनके पंजा का शिकार बनना देवतापन नहीं जड़ता है।”^३

१ आहुति—कपल पृष्ठ १०८।

२ गोपान पृष्ठ २१३।

३ मंगलमून प्रेमचंद स्मृति पृष्ठ २६३।

प्रेमचंद जीवन के अंतिम दिना में आत्माओं को ढहते देग चुके थे। जिस प्रेमाश्रम की उहोने कल्पना की थी वह 'गोदान' के 'होरी' की आश्रम नहीं दे सकी। इसी कारण होरी के भाग्य अंत से विवश होकर 'मंगल सूत्र' में उहोने लड़ने के लिए हथियार बांधना पड़ेगा—“यह सत्य स्वीकार किया था। प्रेमचंद ने गांधीजी के अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलनों को बीच में ही स्थगित होते देखा था। उहोने हिंसा की गतिविधियों को भयंकर परिणामों में बदलते देखा था। उनके विचार में अहिंसा और हिंसा दोनों ही अंतिया थी और परिस्थितियों में सही रूप से जूझने के लिए दोनों का सतुलित और समतुल्य रूप ही आवश्यक था।

प्रेमचंद राजनीति के क्षेत्र में गांधीवादी थे या साम्यवादी वस्तुतः प्रेमचंद पूणतः न गांधीवादी थे न साम्यवादी। प्रारम्भ में उनका झुकाव गांधीवाद की ओर था और अंतिम दिना में साम्यवाद की ओर। प्रश्न यह भी उठता है प्रेमचंद केवल गांधीजी के हृदय परिवर्तन के सिद्धांत में आस्था रखने के कारण ही गांधीवादी नहीं बहे जा सकते थे। वे यह भी चाहते थे कि देश में जमींदार और उसके सहायक जो किसानों के शोषक हैं—न रहे। वे बल इस विनाश की सोचकर ही वे कम्युनिस्ट नहीं बहे जा सकते। वस्तुतः प्रेमचंद अपने को जितना कम्युनिस्ट समझते थे उससे अधिक कम्युनिस्ट थे और जितना गांधीवादी मानते थे उससे कम गांधीवादी थे। देखा जाए तो प्रेमचंद का जादि गांधीवाद था और अंत साम्यवाद। प्रेमचंद साम्यवादी थे इसका प्रमाण उनके स्वयं के य शब्द बहे जा सकते हैं—‘कम्युनिज्म अर्थात् साम्यवाद का विरोध वही तो करता है जो दूसरों से ज्यादा सुख भोगना चाहता है जो दूसरों को अपने अधीन रखना चाहता है। जो अपन को भी दूसरा के बराबर ही समझता है जो अपन में सुखार्थ के पर लगा नहा देखता जो समदर्शी है उसे साम्यवाद से विरोध क्या होने लगा?’ प्रेमचंद का झुकाव साम्यवाद की ओर ही था क्योंकि वे समानता के ही पोषक थे। उनका यही दृष्टिकोण टूटते हुए गांधीवाद पर ‘गोदान’ के बाद मंगल सूत्र में साम्यवाद में स्पष्ट उभरकर आ सका है।

शोषक और शोषित उभरते नये स्वर

प्रेमचंद-साहित्य जमींदारों और उसके सहयोगियों के अत्याचारों की ममत्वशील कहानी है। प्रेमचंद की अंतिम पूर्ण कृति 'गोदान' है जिसमें होरी की कहानी है। होरी और कोई नहीं, कृपक-वग का प्रतिनिधित्व करनेवाला वह व्यक्ति है जो शोषण के विभिन्न कुक्षयों से आहत होकर मृत्यु की गोद में सदा के लिए दांत हो जाता है। 'गोदान' तक आते आते उनकी विचारधारा निश्चित मोड़ ले चुकी थी। 'रंगभूमि' का सूरदास हार-हारकर खेलता है परन्तु गोदान का होरी बिना हार जीत की चिन्ता किये खेलता जाता है। वह तब तक खेलता रहता है जब तक उसके जीवन पर यथानिती काट नहीं हो जाता। होरी के जीवन पर दृष्टिपात करते ही शोषण और शोषित की कहानी अपने आप सामने आ जाती है।

शोषक-वग

परिस्थितियाँ समय के साथ बदलती चलती हैं। 'सेवासदन' में जिस जमींदार के दशन होते हैं वह 'प्रेमाश्रम' में कुछ नया रूप धारण कर लेता है। गोदान में भी वह कुछ बाहर से बदला नज़र आता है। जमींदार बदला लगता है पर क्या वह सचमुच बदल गया है? नहीं। जमींदार 'गोदान' तक नहीं बदला है चाहे वह बाहर से कितना ही बदला नज़र क्या न आये। जमींदार भीतर से वही शोषक है मने ही उसे बदलती हुई परिस्थितियाँ का आभास हो चला था।

प्रेमचंद-साहित्य में जमींदारों की अनेक कहानियाँ हैं। जमींदारों के नाम बदल गये गुण नहीं। किसी कहानी का नायक सदन है तो किसी का राय कमलानंद। उनकी पहली कृति 'सेवासदन' है जिसमें जमींदार के रूप में 'सदन' दिखाई देता है। वह उस वग का प्रतिनिधित्व करता है जो अपनी शक्ति को सुरक्षित रखना चाहता है। वह विचारों से बहुत बड़ा सुधारक प्रतीत होता है किन्तु असलियत

यह है कि वह "कृषि सहायक समिति" खोलने के विचार मात्र से सचेत हो जाता है। इस समिति का उद्देश्य किसानों की सहायता करना नहीं है, केवल जमींदारों के अधिकारों को नष्ट करना ही है। इसी उप-यास में जमींदार महंत रामदास तीर्थयात्रा और यज्ञ के लिए अपने असाधियों पर चढ़ा लगाकर बड़ाई से वसूल करवाते हैं। चेतू उनका शिकार बनता है। पुलिस तब बात पहुंच भी जाय तो क्या? पुलिस तो जमींदार की सहायक है। यहां जमींदार अपने स्वत्व का रक्षक है कृषकों का दुश्मन है और पुलिस का कृपापात्र।

प्रभावशाली उनकी दूसरी महत्वपूर्ण रचना है। इसमें जमींदारों की तीन पीढ़ियाँ हैं। इन पीढ़ियों में जमींदार अलग अलग हैं। पहली पीढ़ी 'सामन्तवाद' की प्रतीक जटाशकर की है जो कभी की समाप्त हो चुकी है। इस पीढ़ी के पास शक्ति और धन दोनों थे परंतु वह शोषण के दुष्कृत्य से अनभिज्ञ थी। आज इस पीढ़ी की स्मृति ही शेष रह गई है। दूसरी पीढ़ी पानाशकर की है जो पूँजीवाद की प्रतीक है। ज्ञानशकर तालाब का पानी बंद कर देता है। वह चरावर में मवेशियों को चरने से रोक देता है और किसानों के गांव से बाहर बनाये गए भोपड़ों में आग लगवा देता है। वह अपनी सुख सुविधाओं को ही देखता है। इसके लिए वह असाधियों पर इजाफा लगान का दावा करता है। बहुत-से असाधियों के शिकारी खेत भी छुड़ा लेता है। लगान के लिए बेदखली दायर कर देता है। नालिश करता है और किसानों की विपत्तियों में वह कत य भूलकर अपने राग रग में डूबा रहता है। इसके लिए किसानों से रुपया वसूल करता है और न मिलने पर हठरो से पीटता है। मायाशकर तीसरी पीढ़ी में आते हैं जो साम्यवाद के प्रतीक हैं। मायाशकर समाजवादी है जो अपने और कृषकों के बीच शोषक और शोषित का सम्बन्ध तोड़कर एक नया सम्बन्ध स्थापित करते हैं। यह सम्बन्ध स्वतंत्रता की भावना पर आधारित है। वह कृषकों के मित्र हैं, शोषक नहीं।

इस उप-यास में जमींदार के तीन रूप हैं। पहला रूप पानाशकर का है जो शिकार हिंसक पशु की तरह करते हैं। दूसरा रूप राय कमलानन्द का है जो विचारों में प्रगतिशील होकर भी व्यवहार में शोषक ही हैं। वे स्वयं जमींदारी प्रथा के प्रतिनिधि हैं। गायत्री जमींदार का तीसरा रूप है जो अपनी सत्ता का अनुचित प्रयोग करती है। तीनों ही शहर में रहकर गांववालों की स्थिति से अपरिचित रहते हैं।

उपदेग कहानी में ऐसे ही जमींदार की क्या है जो शहर में रहता है और स्वयं पास के गांव में जाकर यह भी नहीं देखता कि उसके असाधियों की क्या हालत है। कृषि से उन्हें विशेष प्रेम है और पत्ता में जहां कहीं किसी नयी खाद या

पर मजबूर किया जाये। वे मेहता से अपने प्रगतिशील विचारों को प्रकट करते हुए कहते हैं—'बिस्ती को भी दूसरेके श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कम करना प्राणी मात्र का धर्म है। समाज में ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मोज करें और अधिक लोग पिसें और खपें, कभी सुखद नहीं हो सकती। पूँजी और शिल्पा जिस में पूँजी का ही रूप समझना है इनका विला जितनी जल्दी टूट जाए, उतना ही अच्छा है। जिन्हें पेट की रोटी मयन्सर नहीं उनके अफसर और नियोजक दस दस, पाँच पाँच हजार फटकारें, यह हास्यास्पद है और लज्जास्पद भी। इस व्यवस्था में हम जमींदारों में कितनी विलासिता, कितना दुराचार, कितनी पराधीनता और कितनी निलज्जता भर दी है, यह मैं खूब जानता हूँ लेकिन मैं इन कारणों से इस व्यवस्था का विरोध नहीं करता। मेरा तो यह कहना है कि अपने स्वायत्त की दृष्टि से भी इसका अनुमोदन नहीं किया जा सकता। हम शान को निभाने के लिए हमें अपनी आत्मा की इतनी हत्या करनी पड़ती है कि हममें आत्माभिमान का नाम भी नहीं रहा। हम अपने असामिया को लूटने के लिए मजबूर हैं। अगर अफसरों को कीमती-कीमती बालियाँ न दें तो बागी समझें जाएँ। शान सन रहें, तो कजूस कहलाएँ। प्रगति की ज़रूरतों से जाहट पाते ही हम काप उठते हैं और अफसरों के पास फरियाद लेकर दौड़ते हैं कि हमारी रक्षा कीजिये। हम अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, न पुरुषाय ही रह गया। बस, हमारी दशा उन बच्चों की-सी है जिन्हें चम्मच से दूध पिनाकर पोला जाता है बाहर से मोटे, अंदर से दुबले सख्तीन और मुहताज।' मेहता उनका इस सम्बन्ध भाषण को सुनकर यही कहते हैं "आपकी ख़वान में जितनी बुद्धि है, काश! उसकी जाधी भी मस्तिष्क में होती।' और यही इस बग की सबसे बड़ी विवशता थी जिससे जमींदार मुक्ति नहीं प्राप्त कर पा रहा था। वे केवल उम्र दिन की इताज़र कर रहे थे जब परिस्थितियाँ बेदलेगी और वे इस व्यवस्था से मुक्त होंगे।

शोषित बग

प्रेमचन्द साहित्य में ग्राम्य जीवन का यथातथ्य चित्रण हुआ है। प्रेमचन्द स्वयं गाँव की घरनी पर पले थे। ग्राम्य जीवन के उनके अपने अनुभव थे। इसी

कारण ग्रामीण जीवन के विभिन्न पक्षों पर उन्होंने जो कुछ लिखा वह अनुभूति जग्य ही कहा जा सकता है। प्रेमचन्द ने कृषक के गोपण के विभिन्न रूपों को देखा और यह भी जानना चाहा कि जागिर के बोन-म एस कारण हैं जो किसान का खुला शोषण करा रहे हैं। ममात्र स्पष्ट दो वर्गों में बटा गियाई दे रहा था—एक शोषक दूसरा शोषित। यह सत्य था कि शोषक अपनी सत्ता का अनुचित लाभ उठा रहा था और शोषित वर्ग के प्रति अनुत्तर होकर अपनी सत्ता के संरक्षण में लगे था। इससे साथ यह भी नहीं भूला जा सकता कि किसान ने स्वयं उन परिस्थितियों का निर्माण किया था जो शोषक को प्रोत्साहित करती थी।

प्रेमाश्रम में प्रेमशंकर और कोई नहीं, स्वयं प्रेमचन्द ही हैं जो किसानों की दुरवस्था पर विचार करते हैं। वे शोषण की समस्या का कारण ढूँढने का प्रयास करते हैं। वे जग्य शास्त्रवेत्ताओं की भांति कृषक पर अपर्यायता, आत्मसत्य शिक्षा और कृषि के साधनों से अनभिज्ञता का दोषारोपण कर समस्या के विभिन्न कारणों को नहीं खोजते। वे जानते हैं कि कृषक उनसे कहीं अधिक जानते हैं। परिश्रम गहन प्रयत्न और मित-ययिता और आत्मसत्य किसान के पास इतना है कि वह अल्प और सीमित साधनों में अपने जीवन की भ्रूषभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करके जिस चातुर्य और कौशल का परिचय देते हैं वह स्वयं अपने आप में एक उदाहरण है। उनके विचार में उनकी दरिद्रता का उत्तरदायित्व उन पर नहीं बल्कि उन परिस्थितियों पर है जिनके अधीन उनका जीवन व्यतीत होता है और ये परिस्थितियाँ क्या हैं? आपस की फूट स्वायत्तरता और एक ऐसी सत्ता का विकास जो उनके पाव की बेड़ी बनी है। लेकिन जरा और विचार कीजिए तो तीनों टहनियाँ एक ही शाखा में फूटी हुई प्रतीत होगी और यह वही सत्ता है जिसका अस्तित्व कृषकों के रक्त पर अवलम्बित है।^१

किसान स्वयं अपने वर्ग में मिटती सीमाद भावना से परिचित हो चला था। वह स्पष्ट देख रहा था कि द्वेष बमनस्य और ईर्ष्या की भावनाएँ उसके वर्ग में पनप रही हैं। संगठन का अभाव और पारस्परिक बमनस्य और प्रतिस्पर्धा की भावना ने शोषण भावना को प्रोत्साहित किया। प्रेमाश्रम उपन्यास किसानों की बढ़ती बमनस्य भावना का मूल रूप है। जमींदार का चपरासी मनोहर से नाराज हो जाता है और सुखू चौधरी और दुसरन भगत स्थिति का लाभ उठा गौसखा से मिल जाते हैं। जमींदार भी के लिए रुपए एकत्रित करता है जो उचित नहीं है। गांव

के लोग जमींदार का विरोध करने का स्थान पर आपस में ही लड़ने लगते हैं।

मनोहर के पुत्र बलराज पर दरोगा अपना जाल फैलाता है। ऐसे समय सुखू चौधरी उस दिन का सपना देखने लगते हैं जब मनोहर के खेत पर उनका हल चलगा।^१ मुक्तिमाग^२ कहानी में बुढ़ू भीमुर के खेत में आग लगा देता है जिससे पूरे गांव की ऊप ही जलकर राख हो जाती है।

गोपान में होरी अपने भाइयों की ईर्ष्या का शिकार बनता है। होरी अपने द्वार पर गाय बांधकर परम प्रभु है। आज उसके जीवन में ऐसा अवसर आया है जब वह अपने सुख को अपनी भाइयों के साथ बांटना चाहता है। वह अतीत की कड़वाहट भूलकर होरा के घर की ओर बढ़ता है। वह होरा को गाय देखने के लिए घर आने का निमन्त्रण देने जाता है पर बीच में ही वह होरा की बात सुनकर रुक जाता है। गोमा को भाई पर पूर्ण विश्वास है पर होरा यही विश्वास लिए है कि होरी ने पसा बचाकर रखा था। सयुक्त परिवार में एक बकरी नहीं खरीदी गई और अब पछाई गाय ली है। वह शोभा से कह ही देता है—‘वेईमानी का धन जसे आता है वसे ही जाता है। भगवान चाहें, तो बहुत दिना गाय घर में न रहेगी।’^३ और अपने मन की जलन ईर्ष्या वह मुंदिरया को जहर देकर वृत्त करता है। होरी इस सत्य से परिचित है। वह धनिया से कह डालता है। इस सत्य को अकेले पचाना उससे बड़ा बान नहीं है। धनिया हतप्रभ सी इतना ही कह पाती है ‘इस तरह न होते हैं भाई, जिह भाई का गला काटने में भी हिचक नहीं हाती।’^४ यह एक ऐसी घटना है जो होरी के भविष्य तक को प्रभावित करती है।

गांव की सहकारिता और वंधुत्व की भावना भी स्वाय पर बलिदान होने लगी। ‘रगभूमि’ इसी बलिदान की कहानी है। सूरदास गांव में औद्योगीकरण को रोकने के लिए प्राणपण से लड़ा हुआ है। सूरदास की भूमि पर गांववाला की गाँवें खरती हैं। वह किसी भी मूल्य पर जान सबक को अपनी जमीन नहीं देना चाहता। यजुरगी भी भूमि न बेचने के पक्ष में है परंतु भरा चाहता है सूर के की भूमि विक जाए। वहा पर कारखाना खुले। उसकी ताड़ी की बिन्नी तो बढ ही जायेगी। वे दाना आपस में ही लड़ने लगते हैं। एक-दूसरे का स्वाय

१ प्रमाण पृष्ठ ६७।

२ मुक्तिमाग (मानसरोवर तीमरा भाग) पृष्ठ २३५।

३ गोपान पृष्ठ ४५।

४ वही पृष्ठ ११२।

परस्पर टकरा उठता है।' गाव में सामूहिक जीवन में तब विन्ध्य घुस आया, स्वायत्त घुस आया 'व्यक्तिगत हानि लाभ घुस जाया और स्पष्ट आना-पार्स का हिसाब चल पड़ा।

एकता का अभाव उनकी जड़ें गीद चुना था।' कोई किसी का पक्ष नहीं लता। सब अपनी ही मोचते हैं। एक दूसरे को बुरा बनवाने के लिए सब ही लगे रहते हैं। गाव में 'तहकीकात के अवसर पर सभी मालिक की निगाहों में चला जाता चाहते हैं। कौन उनका हित में कह रहा है और कौन अहित में' यह भी वे पहचानने में असमर्थ थे। सरकार और जमींदार उनके लिए हीना हैं। जमींदार के प्याले के सम्मुख उनका प्राण ही निबल जाते हैं। मोन ही सब अर्याधार सह लेते हैं। लगता है जैसे मुह में जीभ ही नहीं रही। यही सह लेने की प्रवृत्ति उनकी दुर्गति करा रही थी।

कृषक वर्ग की अपनी आस्थाएँ मायताएँ और रीति रिवाज हैं जिनका अपमानकरण उनकी जीवन का अणु बन चुका है। इन परम्पराओं के निर्वाह के लिए वह ऋण लेता है। ऋण समस्या अपने व्यापक प्रभाव से किसान को जकड़ लेती है। उधार को किसान एक तरह से मुक्त समझता है।^१ ईश्वर के प्रति आस्था पूर्वक मन में विश्वास और भाव्यमान्तिता^२ न किसान को उस चारों तरफ से घेर

किसी नवीन आविष्कार का वर्णन देखते तत्काल उस पर चाल पेंसिल से निशान कर देते और अपन लब्धा में उसकी चर्चा भी करते पर किसानों की सेवा यह इतनी ही' कर पाते हैं। एक बार देवरत्न शर्मा जमींदार अपन इलाक़ में जाकर यह अनुभव करते हैं कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए मुद्तार और पुलिस अधिकारियों से उनको दूर रखना होगा ।'

'गोपान के रायसाहब अमरपालमिह सेमरी में रहते हैं ।' पिछले सत्याग्रह-समय में उन्होंने बड़ा योग्य कामाया था । कोसिल की मेम्बरी छोटकर जल चले गये थे । तब से उनके इलाक़ में असामियों को उनके प्रति बड़ी श्रद्धा हो गई थी । यहनही कि इनके इलाक़ में असामियों के साथ कोई खाम रियायत की जाती हो या डाह और बगार की कडाई कुछ कम हो गई पर यह सब बदनामी मुम्तारों के सिर जाती थी । रायसाहब की नीति पर कोई कलक़ न लग सकता था । वह बेचारे भी तो उसी व्यवस्थाके गुलाम थे । असामियों से वह हसकर बाल लते थे, यह क्या कम है ? सिंह का काम तो शिकार करना है, अगर वह गरजन और गुरगने के बल में ठा बोल सकता तो उसे घर-बैठे मनमाना शिकार मिल जाता, शिकार की खोज में जंगल में न भटकना पड़ता ।

रायसाहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुक्काम से मेल-जोल बनाए रखते । उनकी नज़रें और डालिया और कमचारियों की दस्तूरिया जसी की तैसी चली जाती थी । साहित्य और संगीत के प्रेमी थे । डामा के गौकीन, जच्छे बकना थे, अच्छे लखक, अच्छे निशानबाज़ । उनकी पत्नी को मरे आज दस साल हो चुके थे मगर दूसरी शायी न की थी । हस-खेलकर अपने विधुर जीवन को बहलाते रहते थे ।'

प्रेमचंद ने रायसाहब का जो चित्रा मीचा है वह जमींदार-बग़ का पूण चित्र प्रस्तुत कर देता है । रायसाहब की करनी और कथनी में काफी अंतर है । हारी के प्रति उनका जो स्नेह है वह नि स्वाथ नहीं है । हारी को राजा जनक का माली बनना है । इसी का निमंत्रण देन के लिए वह हारी को स्वयं बुलाना चाहते हैं कि हारा स्वयं ही मालिक के यहाँ पहुँच जाना है । हारी को देखते ही रायसाहब प्रसन्न होकर कहते हैं 'तू जा गया हारी' मैं तो तुम्हें बुलाने वाला था । देख अबकी तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा । समझ गया न जिस वक्त श्री जानकी जी मंदिर में पूजा करने जाती हैं उसी वक्त तू एक गुलस्ता लिए खड़ा रहेगा और जानकी जी को भेंट करेगा । मलती न करना और देख असामियों से ताकी-

१ उपदश (मानसरोवर बाठवा भाग) पृष्ठ २८२ ।

२ गोपान पृष्ठ १६ ।

करने कह देता कि सब ने-मव सगुन करने आण।' 'उत्तरी इस भक्ति भावना पर प्रमाण डालते हुए प्रेमचन्द लिखता है—'अपन पिता म सम्पत्ति म माय-माय उहोने राम की भक्ति भी पायी थी और अनुग्रह की नायक का रूप देख उस निष्ठ मनोरञ्जन का साधन बना लिया था। इस अवसर पर उत्तर पार श्रोत हाकिम हुजूम सभी निमंत्रित हान थे और दो तीन दिन इलाहाबाद बड़ी चहल-पहल रहती थी। रायसाहब का परिवार बहुत विगत था। कोई घर सो सदस्य एक साथ भोजन करते थे। कई चाचा थे दजना चचेरे भाई, कई गग भाई बीसिया नाते के भाई। एक चचाभाइय राधा के घर में उपानयन थे और बराबर धन-दायन में रहते थे। भक्ति रस के चित्तन ही चित्तन रच डाल थे और समय समय पर उह छपवानर दोस्ता की भेंट कर दते थे। एक दूगर चचा थे जो राम के परम भक्त थे और पारमो भाषा में रामायण का अनुवाक कर रह थे। रियासत में सवरा बसोने बधे हुए थे। किन्तु कोई काम करने की जरूरत नहीं थी।' 'इसी भक्ति भावना की पूजा गाव के असाधियों को करनी पड़ती है। रायसाहब हारी से अपना दुखड़ा रोते हैं और मानवता की धान भी करते हैं पर साध यह भी कह दते हैं कि उह उसने गाव से कम से कम पाच सो की आशा है। ऐसी ही है रायसाहब की 'भक्ति' जो और कुछ नहीं असाधियों के शोषण का ही एक तरीका है।

प्रेमचन्द ने गोदान में जहाँ शोषित वर्ग की उन दुखलताओं का 'साधक' चित्रण किया है जो उनके शोषण का प्रोत्साहित करती थी वहाँ उन परिस्थितियों का भी विस्तृत चित्रण किया है जिनमें शोषक घिरा हुआ था। वस्तुतः शापक भी उन परिस्थितियों का दास था जिसमें वह रह रहा था। 'गोदान' में रामसाहब इसी का जिक्र होरी से करते हुए कहते हैं—'समझ गया मैं क्या कहा। कारकून को तो जो कुछ करना है, वह करेगा ही लेकिन असाधी जितने मन से असाधी की बात सुनता है कारकून की नहीं सुनता। हमे इही पाच सात दिनों में बीस हजार का प्रबंध करना है तुम्हारी हसी में बरदाश्त कर सकूंगा। नहीं सह सकता उनकी हसी, जो अपने बराबर के हैं क्याकि उनकी हसी में ईर्ष्या व्यथ और जलन है। और वे क्यों न हसने ? मैं भी तो उनकी दुदशा और विपत्ति और पतन पर हसता हूँ, तिल खोलकर, तालिया बजाकर। सम्पत्ति और सहृदयता में बंदर है।'।

होरी रायसाहब की बातें सुनता है ममभता है। रायसाहब की खोखली सत्ता का परिचय वह उनकी बातों से ही प्राप्त करता है। यह वष आपस में उसी तरह द्वेष बमनस्य और फूट से घिरा हुआ है जैसे किमान। रायसाहब इस मनोवृत्ति का उद्घाटन करने हुए कहते हैं— हम भी दान दते हैं धर्म करते हैं। लेकिन जानते हो, क्या? केवल अपने धरावरवालों को नीचा लिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है विषुद्ध अहंकार। हम में किसी पर डिग्री हा जाय कुरी आ जाय, बचाया मालगुजारी की इस्लाम हुआलात हो जाय किसी का जवान वेटा मर जाय किसी की विधवा बहू निकल जाय किसी के घर में आग लग जाय, कोई किसी बेइया के हाथों उल्टू बन जाय, या अपने असामिया के हाथ पिट जाय तो उसके और सभी भाई उस पर हसेंगे, बगलें बजायेंगे मानो सारे सत्तार की सम्पदा मिल गई हो और मिलेंगे तो इतना प्रेम से जैसे हमारे पसीन की जगह खून बहाने को तयार हैं।^१

रायसाहब की सत्ता के कारण ही उनके दूर दूर के सम्बन्धों में ऐंग कर रहे हैं परन्तु कोई उनकी विवशता नहीं जानता। सब यही चाहते कि वे जा रहे जाए और उन्हें लूट लिया जाए और वे सब कुछ देखकर भी कुछ न कहें। वे अच्छी तरह जानते हैं कि ऐंग के लिए पसा असामिया सही आता है। उन्हें आश्चर्य होता है शोषिता की आह उन्हें नष्ट क्या नहीं कर देती। पर साथ ही स्थिति का स्वयं ही स्पष्टीकरण करते हुए वे कहते हैं—‘उस हाहाकार से बचने के लिए हम पुलिस की हुक्काम की अदालत की वकीला की शरण लेते हैं और रूपवती स्त्री की भानि सभी के हाथों का खिलौना बनते हैं। दुनिया ममभती है हम बच्चे सुखी हैं। हमारे पास इलाके, महल सवारियाँ, नौकर जाकर बज बश्याएँ—क्या नहीं है? लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं अभिमान नहीं वह और चाह कुछ हो आदमी नहीं। जिस दुश्मन के भय के भार रात को नींद न आती हो जो भोग विलास के नशे में अपने को बिलकुल भूल गया हो जो हुक्काम के तलब खाटता हो और अपने अधीन का खून चूमता हो, उस में सुखी नहीं कहता। वह तो सत्तार का सबसे अभागा प्राणी है। साहब शिकार खेलने आए या दोर पर, मेरा कतब्य है कि उनकी दुम के पीछे लगा रहूँ। उनकी भींहा पर शिवन पड़ी और हमारा प्राण सूखे। डालिया और रिश्वत तो तब तो खर गनीमत है हम सिज्दे करन को भी तयार रहते हैं। मुफ्तखोरी ने हम अपना बना दिया है हम अपने पुरपाय पर

लेशमान भी दिखाना नहीं। वे उन अपमरों के सामने दुम हिला हिलाकर किसी तरह उनके घृणापात्र बन खड़ा और उनकी सहायता से अपनी प्रजा पर अपना जमाना ही हमारा उद्यम है। पिछलगुआ की खुशामत न हम इतना अभिमानी और तुनरमिजाज बना दिया है कि हममें शील विनय और सत्ता का लोप हो गया है।^१

जमींदार अपनी स्थिति से बचकर निकसना चाहता है पर निकल नहीं पाता। वह जितना अकम्प्य, विलासी और आलसी हो गया है इसका पान उस भी है। सरकार यदि उनसे इलाक़ छीनकर उन्हें रोज़ी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो उनके साथ महान उपशान्त करे पर परिस्थितियाँ बर्ता रही हैं कि सरकार भी उनकी रक्षा नहीं करेगी क्योंकि अब सरकार का उनसे कोई स्वाध पूरा नहीं होता। लगन कम रहे है कि बहुत जल्द इस बग की हस्ती मिट जाया वाला है। यह उनके उद्धार का दिन होगा। जमींदार परिस्थितियाँ के शिकार बन हुए हैं। य परिस्थितियाँ ही उनका सबनाश कर रही है। जब तक सम्पत्ति की यह बड़ी उनके परां स न निकलेगी तब तक यह अभिशाप उनक सिर पर मड़राता रहगा और तब तक मानवता का वह पद उह नहीं मिलगा जिस पर पहुचना ही जीवन का अन्तिम लक्ष्य है।^१

मानवता की बात करने वाले जमींदार रायसाहब होरी से शत्रु के रूप में लेते हैं, बगार में नाम लेते है। होरी पर डाढ़ लगता है तो उसमें भी अपना हिस्सा मागते है। उह गब है वे व्यवहार में चाहे कुछ करें पर विचारों में उनमें आगे बढ़ गये हैं। वे स्वयं उस वातावरण में पले थे जहां राजा ईश्वर और जमींदार ईश्वर का मंत्री माना जाता था। उनके पिता भी प्रजा-पालक थे परन्तु अधिकार के नाम पर वह कौड़ी का एक दात भी फोड़कर देना न चाहते थे। वे स्वयं विचारों में किसानों के हितपी है पर इसका मतलब यह तो नहीं कि वे अपने अधिकारों को छोड़ दें।

रायसाहब हितपी हैं किसानों के—परन्तु विचारों में व्यवहार में नहीं। वे स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि किसानों को अधिकार मिलना चाहिए। केवल सद्भावनाओं से उनकी स्थिति सुधरेगी नहीं, सद्भावना रखने से स्वाध नहीं छूट सकते। वे चाहते हैं शासन और नीति के बल पर उनके पूरे बग को स्वाध छोड़ने

१ मोदान, पृष्ठ १६।

२ वही पृष्ठ १६।

म और जकड़ता है गोबर उही का विरोध करता है। धनिया भी होरी की इस दयनीय स्थिति का विरोध करती है।

होरी पहली बार उस समय दिखाई देता है जब वह रायसाहब का मिलन जाता है और चारों तरफ लोग उसका आदर करते हुए राम राम करते हैं। हारी का आदर बड़ी सम्मान-लालसा इस आदर से तृप्त होती है। वह पाँच बीघे का किसान है। उसका यह सम्मान केवल इसलिए है कि वह मालिक रायसाहब से मिलता जुलता रहता है। रायसाहब उस अपना दु खड़ा सुनाते हैं, साथ उससे यह भी कह दते हैं कि उसके गांव से उह पाच सौ की आगा है। होरी को जनक का माली होने का गौरव मिलेगा और इसके लिए उसे शगुन के रुपये भी जुटाने पड़ते हैं। वह चिन्ता से भर लौटना है। गोबर घेत में ऊल गोडता है। रूपा मोना भी उसका साथ देती है। होरी यह सब देखकर गोबर से कहता है— 'दुपहर हो गई क्या काम ही करते रहोगे। गोबर इसलिए काम में लगा हुआ था कि वह दिखाना चाहता था उस खाने पीने की फिक्र नहीं है।

गोबर होरी का इस तरह रायसाहब के यहाँ जाना पसन्द नहीं करता। वह अपने विद्रोह को अधिक देर दबा नहीं सकता। वह होरी से पूछ ही लेता है यह तुम रोज रोज मालिक की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी न चुके तो प्यादा भाकर गालियाँ सुनाता है बेगार दनी ही पड़ती है नजर-नजराना सब तो हमसे भराया जाता है। फिर किसी की क्या सलामी करा? टारों के मन में भी यही भाव में परन्तु बेटे के इस विद्रोह को दबाना जरूरी था। बोला—“सलामी करने में जाएँ तो रह कहाँ भगवान न जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस है। यह इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मंडिया डाल ली और किसी ने कुछ न कहा। तलवा में कितनी मिट्टी हमने खोदी, कारिदा ने कुछ नहीं कहा।

अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ।' पर गोबर यही सोचता है कि बड़े लोग की हा में हा मिलाते का आनन्द उन का लालच ही होरी को रायसाहब के पास धीचकर ले जाता है। पर होरी जानता है ये सब बातें सब तक ही हैं जब तक सिर पर नहीं पड़ती। पहले वह भी गोबर की तरह सोचता था पर अब मालूम हुआ कि जब अपनी गदन दूसरों के परो के नीचे दबी हुई है तो अक्डकर निवाह नहीं होता।

गोबर का प्रोध शांत नहीं होता। पर पहुँचकर होरी धनिया को रायसाहब

की हज़ार बिताआ की बात कर उनके दुखी होने की बात कहता है तो गोबर 'यम्य से कहता है—' तो फिर अपना इलाका हम क्यों नहीं दे देते ? हम अपनेघेत बल हल बुदास—सब उह देने को तयार है । करेंगे बदला ? यह सब धूत्तता है, निरी मोटमरदी । जिस दुख होना है वह दजना मोटरें नहीं रखता, महला म नहीं रहता हलवा पूरी नहीं खाता और न नाच रंग म लिप्त रहता है । भजे से राज का सुख भोग रहे है उस पर दुखी हैं । ' होरी गोबर से बहस करना नहीं चाहता । वह अभी रायसाहब की उन बातों को नहीं भूला था जो रायसाहब ने अपनी विवशता के रूप में बताई थी । वह उनका पक्ष लेकर गोबर को समझाना चाहता है कि रायसाहब पर कौन-कौन सी जिम्मेदारियाँ हैं जिनको पूरा करने की बिता उह सताये रहती है पर तु गोबर प्रतिवाद करता है ' यह सब कहने की बातें हैं । हम लोग दाने जाने को मोहताज हैं देह पर साबित कपड़े नहीं हैं, छोटी का पसीना एडी तक जाता है सब भी गुजर नहीं जाता । उह क्या मज से गद्दी मसनद लगाए बठे हैं । सकड़ो नौकर चाकर हैं । हज़ारो आदमियों पर हुक्मन है । रुपए न जमा होते हो पर सुख तो सभी तरह का भोगते हैं । "

होरी के लिए गोबर की बात अनोखी है । वही रायसाहब और कहाँ वे लोग ? छोटे-बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं । सम्पत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है । ये सब पूवत्र मो का ही फल है कि वे जान द भोग रहे हैं और हम दुख उठा रहे हैं । गोबर के लिए ये बातें तबहीन है । ये बातें मन की समझाने के लिए ही हैं । भगवान सबको बराबर बनाता है पर जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को चुनसकर बड़ा आदमी बन जाता है । होरी उनको बना केवल इसलिए नहीं मानता कि वे जमींदार हैं । वह उनको इसलिए भी भक्तिभाव से देखता है कि वे अब भी चार घंटे रोज़ भगवान का भजन करते हैं । गोबर इसे ढोंग समझता है । होरी यह समझता है कि यह पूजा-पाठ रायसाहब सब अपन घेत पर करत है परतु गोबर बिड़कर कहता है 'वहा जिसाना के बल पर और मजदूरा के बल पर । यह पाप का घन पचे कैसे ? इगालिग दान घम करना पड़ता है । भगवान का भजन भी इसीलिए हाता है । भूधनग रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी दखें । हम कोई तोना जून घान का द तो हम आठा पहर

भगवान का जाप ही करते रह। एक दिन खेत में उस गोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जायें ?” पर होरी गोबर के मुँह लगना नहीं चाहता।

होरी गोबर के किसी तक का जवाब नहीं दे पाता। पर गोबर जानता है, ‘होरी का यही धर्मोत्पापन उसकी दुर्गति करा रहा है।’ गोबर ही नहीं, धनिया भी होरी के स्वभाव से दुःखी है। होरी जहाँ आर्थिक वपम्प की चपेट में आ गया है, वह साम्राजिक कुरीतियाँ से भी कुचला गया है। गोबर यदि रायसाहब की मत्ता का विरोध करता है तो धनिया उस समाज का विरोध करती है जिसका भय होरी को डरा रहा है। गोबर ज़ुनिया को घर छोड़कर शहर भाग जाता है। गोबर के अपराध का दट होरी को चुकाना पड़ता है। होरी पर डाढ़ लगता है। पच में परमेसर रहत हैं इसलिए होरी सब सहलेगा परंतु धनिया विरोध करती है— ‘मैं एक दाना न अनाज दूँगी, न एक कौड़ी डाढ़। जिसमें दूता हो चलकर मुझसे ले। अच्छी दिल्लीगी है। सोचा होगा डाढ़ के बहाने इसकी सब जायदाद ले तो और नज़राना लेकर दूसरा को दे दो। बाग बगीचा बेचकर मजबूत तर माल उठाओ

हम नहीं रहना है बिरादरी में। बिरादरी में रहकर हमारी भुक्ति न हो जायेगी। अब भी अपने पसीन की कमाई खाते हैं, तब भी अपने पसीन की कमाई पायेंगे।” पर होरी सारा अनाज ढो-ढोकर पचो के यहाँ पहुँचाता है। जब डेढ़ दो मन जी रह गया तो धनिया न होरी का हाथ पकड़ लिया और बोली— ‘अब रहने दो। दो तो खुले बिरादरी की लाज। वह बच्चों का भी ध्यान रखती है पर होरी अविश्वास और भीम मन से एक टोकरा अनाज भी अपने घर में रखना नहीं चाहता। धनिया जानता है पच परमेसर नहीं राक्षस हैं जिनसे दया की आशा नहीं की जानी चाहिए। जब न होरी न नहीं उसने और उसने बच्चों ने भी खेता मेकाम किया है। होरी के पास धनिया की किसी बात का उत्तर नहीं है। बठ दड़ की गैप राशि घर गिरवी रखकर चुकाता है। रात को होरी जाकर कहता है—

अब हुक्का खस गया। बिरादरी में अपराध क्षमा कर दिया। तो धनिया होठ चबाकर कह उठती है ‘न हुक्का खुलता तो हमारा क्या बिगड़ा जाना था। चार पाच महीने नहीं किसी का हुक्का पिया तो क्या छोटे हा गए। मैं कहती हूँ तुम इतना मोड़ क्यों हो? मैं पूछती हूँ तुम्हारे मुँह में जीभ न थी कि उन पचो से पूछने तुम कहाँ बड़े धर्मोत्पा हो जो दूसरा पर डाढ़ लगाते फिरते हो, तुम्हारा

तो मुह देखना भी पाप है। 'होरी उसको डाटकर शांत करना चाहता है पर वह उत्तेजित होकर कहती है 'कौन सा पाप किया है, जिसके लिए विरादरी ॥ डरें ? किसी की चोरी की है किसी का माल काटा है ? मेहरिया रख लेना पाप नहीं है। हा रख के छोड़ देना पाप है। आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है। उसके सीधेपन का फल यही होता है कि नृत्ते भी मुह घाटने लगते हैं।'

होरी व विरोध में गोबर और धनिया का प्रबल स्वर है। दोनों ही उसके धर्मस्मापने से दुखी हैं। होरी परिस्थितियों के साथ समझौता करता चलता है। वस्तुतः धनिया और गोबर की विरोधी विचारधारा तत्कालीन परिस्थितियों के विरोध में उठने वाला वह स्वर है जो अभी बुलन्द नहीं हुआ है। होरी का शोषण प्रत्येक धरातल पर होना है। उसका धर्मभीरु मन हर जगह पराजित है। पूज्य-मा का फन भाग्यवादिता और धार्मिक अंधविश्वास उसको इस तरह जकड़ है कि वह डाढ़ को सहता है। यह एक ऐसा बड़ा दब धा जिसकी क्षतिपूर्ति बाद में संभव नहीं हुई। धर्म व नाम पर ही भोला उसका बँल से जाता है। यह धर्म उसे ऐसा डराए हुए है कि वह अपना हित भी भूल जाता है। मातादीन भी धर्म के नाम पर उसका शोषण करते हैं।

गोबर शहर से लौटकर आता है। अब वह पहले जसा सीधा सरल मुँह नहीं रहा था। होरी को दातादीन के खेतों में मजूरी करनी पड़ती है। अब वह किसान नहीं, मजूर है। दातादीन काम का काम लेते हैं दुबधन अलग बोलते हैं। धनिया ईश्वर श्रोती है। दातादीन उससे भी जल्दी काम करने के लिए कहते हैं। धनिया चुप नहीं रहती। 'होरी बदलकर कहती है 'क्या जरा दम भी न लेने दोगे महाराज ? हम भी तो आदमी हैं। तुम्हारी मजूरी करने से बल नहीं हो गए। जरा झूठ पर एक गट्ठा सादकर साजो तो हाल मालूम हो।' पर दातादीन पसंद दे रहे हैं फिर जाराम करने की गुंजाइश कहा ? मातादीन आँखें लाल करके कहने हैं 'जान पड़ना है अभी मिजाज ठंडा नहीं हुआ। अभी दान दाने को मोह जाओ ? अगर यही हाल रहे तो भीख भी मागोया।' धनिया उनकी वास्तविकता जानती है। भ्रष्ट कहती है 'भीख मागो तुम जा भिखमग की जात हो। हम तो मजूर ठहर जहा काम करेंगे वही चार पैसे पायेंगे।' धनिया उनका धर्म रूप

१ गोमन पृष्ठ १३३।

२ वहा पृष्ठ १३४।

३ वही पृष्ठ २७।

लिया था। उनका धर्मात्मापन उनकी दुर्गति करा रहा था।^१ निरंतर शोषण ने उनको इतना कुचल डाला कि सिर उठाने की सामर्थ्य भी उनमें नहीं रही। शोषक यही मोचने लगा कि ये सीधे सादे किसान हैं। जैसा चाहो वसा व्यवहार करो। आदमी का सीधापन भी उसकी दुर्गति का कारण बनता है। सीधेपन का फल यही होता है कि कुत्ते भी मुह चाटन लगते हैं।^२ गुलामी ने उनको नामद बना दिया है।^३

किसान मर्यादा के पीछे अपने को भी बलि चढ़ा सकता है। खेतों की अपनी मरनाद है।^४ द्वार पर गाय बाधना पुण्यो का प्रताप है, द्वार पर^५ बल बंधे घर की शोभा बढ़ात है।^६ कुश बना देना बिरादरी में हेटो कराना है—^७ ऐसी कुछ किसान की अपनी मान्यताएँ थीं जिनके लिए वह ऋण लेता और न चुकाने की स्थिति में आर्थिक विपन्नता का सामना करता।

'गोदान में रामसेवक किसानों की दुर्गति का रहस्य खोलते हुए स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं 'समार में गऊ बनने से काम नहीं चलता। तितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। धाना पुलिस कचहरी अदालत सब हैं हमारी रक्षा के लिए लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारा तरफ लूट है। जो गरीब है, बेकस है उसकी गरदन काटन के लिए सभी तयार रहते हैं। भगवान न करे कोई बईमानी करे। यह बड़ा पाप है लेकिन अपने हक और याय के लिए न लड़ना उससे भी बड़ा पाप है। आदमी कहा तक दबे? यहाँ तो जो किसान है वह सबका नरम चारा है। यह सब हमारे दबूपन का फल है। 'गोदान' में मेहता भी किमानों की सरलता से दुखी होकर कहते हैं 'काश! मैं आदमी ज्यादा और देवता कम होते तो यो न ठुकराए जाते। देन में कुछ भी हा प्राप्ति ही क्या न आ जाय इससे कोई मतलब नहीं। कोई दस उनके सामने सबका रूप में आए उसका सामन सिर घुमान का तयार। उनकी निरीहता जड़ता की हद तक पहुँच

१ गोदान पृष्ठ २३।

२ वही पृष्ठ ३२८ ३३४ १४२।

समर-यात्रा (मानसरोवर सातवा भाग) पृष्ठ ७१।

३ गोदान पृष्ठ २२।

४ वही पृष्ठ ११।

५ सभ्यता का रहस्य (मानसरोवर चौथा भाग) पृष्ठ १६६।

६ गोदान पृष्ठ २३८ २६६।

७ वही पृष्ठ ३३६।

गई है जिसे गठोर आघात ही नम्रण्य बना सकता है। उनकी आत्मा जैसे चारा ओर बा निराश होकर जब अपने अन्दर ही टांगें तानकर बठ गई है। उनमें अपने जीवन की घटना ही जित 'उत्पन्न' हो गयी है।'

वृषक परिस्थितिया का गम है। उनमें वह समझौता-ना कर सेता है। ईश्वर प्रदत्त मानवीय गुण उसका लिए धानक मिट्ट होत हैं। उसका जीवन का उद्देश्य इतना ही-ना है कि वह परिस्थितिया में सन्तुष्ट रहे। वह अपने में निहित शक्ति को भूल गया और जब तक वह अपने में निहित शक्ति को पहचानेगा नहीं शोषक इसी तरह उसका शोषण करत रहने।

तत्कालीन परिस्थितियों के प्रति कृषक की विद्रोही भावना

समय के साथ शोषण की समस्या जटिल होती गई। गांधीजी की अहिंसा समय की आवश्यकताओं के अनुकूल सिद्ध न हो सकी। अहिंसा के विरोध में हिंसा का स्वर उभरा। प्रेमचन्द समसामयिक परिस्थितियों को अपने साहित्य में मूर्त करते चले गये। इसी कारण उनके 'रमभूमि' और 'रमभूमि' उपन्यासों में जहाँ गांधीवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई वहाँ प्रेमाश्रम में साम्यवाद का स्वर उभरा। गोदान में कोई वाद नहीं है। केवल स्थिति है—समाधान नहीं। उनके उपन्यासों को कालक्रम की दृष्टि से देखें तो विचारधारा में एक क्रम नहीं दिखाई देगा। उनकी विचारधारा के सम्बन्ध में निश्चित धारणा गोदान और उसके बाद उनके अपूर्ण उपन्यास 'मालसूत्र' के अध्ययन के उपरान्त ही संभव है।

प्रेमाश्रम उनका पहला उपन्यास है जिसमें ग्राम्य-जीवन का विस्तृत चित्रण हुआ है। इसमें जमींदारों की तीन पीढ़ियाँ हैं और तीन रूप। यहाँ जनता का खुला शोषण है पर तु विरोध करनेवाला केवल बलराज है जो नवीन चेतना का प्रतीक है। वह रुसी क्रान्ति से प्रभावित है। वह प्रेमाश्रम में साम्यवाद की माँग लेकर आया है। वह परिस्थितियों से घिरा हुआ है। उसके चारों तरफ का वातावरण फूट बमनस्य और प्रतिशोध का लहलहाता हुआ बन है जहाँ कीट पतंग (प्रेमाश्रम में चित्रित सरकारी कर्मचारियों का 'यम्यात्मक' चित्रण) स्वेच्छा से विचरण करते हैं। वह उस वातावरण से निकलकर भाग जाना चाहता है। वह यह भी जानता है कि वह अन्तला इस संपूर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं कर सकता पर फिर भी वह प्रयत्नशील बना रहता है।

जमींदार के कमचारी गांव में निन-नयी आना प्रसारित करते हैं। किसान जमींदार की भूमि जोनता है इसलिए उसकी जाना मानना परमावश्यक है। जमींदार के चपरासी कठोरता से आदेशों का पालन करवाते हैं। बलराज का पिता मोहन बड़हा गया है परंतु वह अत्याचार को सहन नहीं कर पाता। वह कह ही देता है, भूमि जोनत हैं तो क्या लगान भी तो दे देत हैं। जब कौड़ी-कौड़ी लगान धुकाता पता है तो किसी की घोंम क्या सह्य जाए? कोई किसी का बल नहीं। न जमींदार होआ है न बारिदा कोई काटू।^१ पिता का विद्रोह बलराज में और भी तीव्र हो जाता है। मौन रहकर वह अत्याचार सहना नहीं चाहता। वह इट का जवाब पत्थर से देना चाहता है। अत्याचार का देखकर उसकी आत्मा धिक्कार उठनी है। “मालूम होना है किसी के मुंह में जीभ ही नहीं है। तभी तो यह दुर्गति हो रही है।”^२ पिता और पुन दोनों एक साथ अत्याचार का विरोध कर यह सिद्धा देना चाहते हैं कि गांव में सब के-सब भाँड नहीं हैं।^३ मनोहर अपना स्थिति से छटपटाता है। उसकी स्थिति उस रोगी जसी है जो अपने रोग को असाध्य देखकर पथ्य कूपथ्य की बेडिया को तोड़कर मृत्यु की ओर दौड़ पड़ता है। बलराज की स्थिति पिता से भिन्न है। वह मृत्यु नहीं उपचार चाहता है। अलबारा में वह रूसी क्रांति के सम्बन्ध में पढ़कर अपनी गति से परिचित होता है। वह आगा करता है एक दिन रूस की भांति भारत में भी काश्तकारों और मजदूरों का राज्य स्थापित होकर ही रहेगा। वह शोपका को जवरा^४ समझता है जो गरीबों की गदन दबाता है। उसका मन करना है इस जवरे के दांत उखाड़ दे पर वह विवश अकेला कुछ नहीं कर पाता।^५

गौमत्ता के अत्याचार गांव में फैलते जाते हैं। मनोहर और बलराज के मन का विद्रोह बढ़ता जाता है और फिर एक दिन गौसत्ता की हत्या कर दत्त हैं। गौमत्ता की हत्या बलराज और मनोहर की व्यक्तिगत समस्या का समाधान नहीं है। वस्तुतः यह समस्या मनोहर और बलराज की नहीं अपितु उस शापित-वर्ग की है जो शोषण की चक्की में पिस रहा है। सब इस कृत्य की निन्दा करते हैं बल

१ प्रमाथम पृष्ठ ५६।

२ वही पृष्ठ ५३।

३ वही पृष्ठ ११।

४ वही पृष्ठ १३ १२।

५ वही पृष्ठ ८४।

कादिर (गांधीवादी सिद्धांतों की समर्थक) है जो उसके पीछे की प्रशंसा करते थे। मनोहर और बलराज कानून की दृष्टि में दंडित होते हैं। मनोहर ग्लानि से आत्महत्या कर लेता है। बलराज का विद्रोही मन जेल के सीखे का मंत्राह्वय रह जाता है। दोनों ही दंडित होते हैं परंतु इस कृत्य ने उस विद्रोह का सनेत दे दिया जो शोषितों के अंतर में जन्म ले चुका था।

प्रेमचंद ने 'प्रेमाश्रम' में बलराज को विद्रोही स्वर दिया किंतु यह स्वर गूँजता कि उससे पहले ही उसका गला घाट दिया गया। 'रंगभूमि' में गांधी और फलसी औद्योगिक सभ्यता का चित्रण हुआ है। सूरदास गांधीवाद का प्रतीक है। वह सरकार की अनीति का विरोध करता है परंतु वह विरोध आत्मबल के आधार पर करता है। सरकार के पास मारने का बल है तो उसके पास मरने का। 'वह एक जादू सत्यप्रही है लेकिन राजनीतिक आन्दोलन के सीमित अर्थ में नहीं जीवन की एक समग्र दृष्टि से 'यापक' अभिप्राय में।' ^१ सूरदास का बलिदान होता है। समस्या ज्यादा गहरी रहती है। 'कायावल्' और 'रंगभूमि' में आन्दोलन होता है—विद्रोह होता है, परंतु यहाँ जनता का नेतृत्व चक्रवर्त अमर सुखदा और डा० शांतकुमार आदि करते हैं जो गांधीवादी विचारधारा से ही प्रेरित हैं। यह नेतृत्व वास्तविक नेतृत्व नहीं है। इसके नेता ग्रामीण जनता में से नहीं आये हैं। ये केवल तत्कालीन विचारधारा का समर्थक ही प्रतीत होते हैं। कृषक की वास्तविक समस्या क्या है इसका उन्होंने स्वयं अनुभव नहीं किया। इसीसे यह समस्या समाधान राजनीति में दूबत है जो बाल्य में अमफल मिट्टी होता है। 'रंगभूमि' में हुए बलिदान जनता की जागृति के लिए जस आवश्यक था। ^२

'गोदान' तक आते आते शोषण का समस्या और जटिल हो गई। अब तक प्रेमचंद युग-परिस्थितियों का अनुसार समस्या को प्रस्तुत करते रहे थे परन्तु 'गोदान' के रचनाकाल तक उन्होंने अनुभव कर लिया कि तत्कालीन राजनीतिक विचारधाराएँ किसी समस्या का समाधान नहीं दे सकती। इस कारण 'गोदान' में केवल वे परिस्थितियाँ हैं जिनमें किसान दम तोड़ रहा है। 'गोदान' में होरी परिस्थितियों में जकड़ रहा है किन्तु उसी का पुत्र गोहर बेहतर पर अग्रगण्य और विद्रोही भाव लिए हुए है। होरी गान्धे है क्योंकि वह जान गया है स्थिति उग्र बन गई है पर गोहर विद्रोही स्वभाव का है। होरा जिन जिन स्थितियों

१. कसम का मिगही पृष्ठ ३२७।

२. रंगभूमि पृष्ठ ४०३।

नहीं भिन्नमया रूप ही जानती है।

हारी बाम का बोझ सह नहीं पाता जीर दातादीन ने खेत में ही अचेत हो जाता है। होग आन पर उसे घर ले जाया जाता है। इसी समय गोबर आता है। धनिया घर की स्थिति उनमें छिपाना चाहती है पर धुनिया गोबर को सब कुछ बता देती है कि किम तरह भोला उसके दोना बल ले गया, किस तरह डाढ़ लगा। गोबर सुनकर उत्तेजित हो जाता है—“द्वार पर से बल खोल ले जाए। यह डाका है खुला हुआ डाका। तीन-तीन साल को चले जाएंगे तीना। यों न देंगे तो अलल से लूगा। सारा धमड तोड़ दूंगा वह एक एक को समझेंगा। पधा को उस पर डाढ़ लगाने का अधिकार क्या? अगर इसी बात पर वह फौजदारी में दावा कर दे तो लोगो का हाथों में हथकड़िया पड़ जाए।” उसका जी चाहता है कि लाठी उठाए और परमेश्वरी, दातादीन, भिगुरी—सब साला को पीटकर गिरा दे और उनके घट से रुपए निकाल ले।

गोबर घर से तयार होकर सबसे सड़ने का लिए निकलता है। वह किसी से दुआ मलाम नहीं करता। वह मानो दिखाना चाहता है कि वह किसी को कुछ नहीं समझता। वह भिगुरीसिंह के पूछने पर कहता है, मैं लखनऊ गुलामी करने नहीं गया था। नौकरी है तो गुलामी। मैं व्यापार करता था। वह अपनी बर्माई से ठाकुर को हतप्रभ करना चाहता है। ठाकुर अपने पुत्र को उसके साथ शहर भेजना चाहता है तो वह अभिमान से हसकर कहता है मैं भवानों को किसी के गल बाध तो दूँ लेकिन पीछे इहाने कहीं हाथ लपकाया तो वह तो मेरी गदन पकड़ेगा। ससार में इलम की कदर नहीं है, ईमान की कदर है। वह ठाकुर को समाचा लगाकर जाग बठता है तो दातादीन को डाकता है। वह भी दातादीन को शहर भेजने को कहत हैं तो गोबर कहता है ‘तुम्हारे घर में किस की बर्माई महाराज, जिस जजमान के द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ कुछ न कुछ मार ही लाओगे। जन्म में लो मरन में लो, सादी में लो, गमी में लो। बेती करते हो लेन-दान करते हो दलाती करत हो किसी से भूल-चूब हो जाय तो डाढ़ लगाकर उसका घर लूट लेते हो इतनी बर्माई से घेत नहीं भरता? क्या करोगे बहुत-सा धन बटोरकर? कि साथ ले जाने की कोई जुगुत निकाल ली है?’

१ गोदान पृष्ठ २१२।

२ वही पृष्ठ २१२।

३ वही पृष्ठ २१४।

४ वही पृष्ठ २१४।

गोबर की हकड़ी से युवा वग उसका भक्त बन जाता है। वह भाला स भी बदला लगा। उसने सामन कोई उसने द्वार पर स गोई खोलता तो तीना को जमीन पर सुला देता। यह सब होरी के गऊ होन का फल है। वह होना तो बिरादरी को भी देख लेता। 'याय यह नहीं है जो होरी को मिला है। वह होरी से पूछता है—' बिरादरी से क्या मिला ? 'हुक्का पानी सब तो था, बिरादरी में आदर भी था, फिर उसका ब्याह क्या नहीं हुआ ? केवल इसलिए कि घर में रोटो न थी। स्पष्ट हो तो न हुक्का पानी का काम है, न जात बिरादरी का। दुनिया पसे की है हुक्का पानी कोई नहीं पूछता।" होरी बठा बठा सोचता है गोबर की अबल जसे खुल गई है। कंसी बेलाम घात कहता है। उसकी वशयुद्धि ने होरी के धर्म और नीति को परास्त कर दिया।" वह भोला के यहा जाकर भी नीति से काम लेता है। अपन रोव से वह भोला को प्रभावित करता है। भोला के यहा से जब वह लौटता है तो गोई उसके साथ थी और भोला यह स्वीकार कर चुके थे, ' बिरादरी का ढकोसला है नहीं तो तुममें हममें कौन भेद है।' "

होली पर गोबर गांव के ठकदारों की जमकर छीछालेदार करता है। परिणाम यह होता है कि दातादीन मन ही मन बरबाध लेते हैं। होरी या तो उनके यहा मजदूरी करे या उसका पसा लोटा दे—वह सीधी बात जानते हैं पर गोबर डांट देता है, 'कसी चाकरी और किसकी चाकरी ? यहा तो कोई किसी का चाकर नहीं। सभी बराबर हैं। अच्छी दिल्लगी है। किसी को सी स्पष्ट उधार दिए और उसके सूद में जि दगी भर काम लेते रहे। झूल ज्यो का ल्यो। यह महाजनी नहीं खून घूसना है तुम्ह लेना हो तो लो नहीं अदास्त से लेना इसी तरह तुम लोगो ने जिसानो को सूट लूटकर मजूर बना डाला और आप जमीन के मालिक बन बैठे।" "

गोबर 'याय लेकर रहेगा परंतु होरी का भीर मन धर्म के नाम दातादीन के पर पकड़ लेता है। गोबर के मन में पिता के प्रति केवल शिरस्कार है तुम्ही लोगो ने तो इन सबो का मिजाज बिगाड़ दिया है। तोस स्पष्ट दिए अब दो सी स्पष्ट लेगा और डांट ऊपर से बताएगा और तुमसे मजूर कराएगा और काम

१ गोदान पृष्ठ २१६।

२ वही पृष्ठ २१६।

३ वही पृष्ठ २१६।

४ वही पृष्ठ २२२।

कराते-कराते मार डालेगा।^१ गोबर वं इस कथन में भविष्य का सत्य बोलता है।

प्रेमचंद होरी और गोबर के माध्यम से बता देना चाहते थे कि भावी पीढ़ी 'माय' वं लिए लड़ेगी परंतु वर्तमान पीढ़ी को 'माय' तब ही मिलेगा जब वह भावी पीढ़ी के साथ सहयोग करेगी और अपनी दुबलताओं को पहचानकर उन्हें छोड़ने का प्रयास करेगी। ऊपर जितने भी प्रसंग आए हैं उनमें होरी को 'माय' दिलाने के लिए कोई न कोई उसका साथ है परंतु एक घम ऐसे उसके आड़े आता है कि वह ऐसे एक दह घम के नाम पर स्वीकार कर लेता है जिनका कोई आधार नहीं। यह होरी है जो आश्रय पाकर भी अपनी स्थिति से उबरना नहीं चाहता। वह गोबर से भी यही कहता है, 'जब तक मैं जीता हूँ मुझे अपने रास्ते चलने दो। जब मैं मर जाऊँ तो तुम्हारी जो इच्छा हो वह करना।' इस स्थिति में गोबर को लगता है वह गलती पर था जो बीच में बोला। वह अपने हाथों अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारगा। वह जानता है पिता पर श्रृणु का बोझ इसी तरह बन्ता रहगा। होरी लगान दे देता है पर रसीद नहीं लेता। यह उसकी मूलता और अनान ही है। गोबर पिता के मामले में बोलना नहीं चाहता पर नोखेराम का अमाय नहीं देख पाता। वह नोखेराम को उन्ही व यहाँ जाकर ललकार कर कहता है 'अच्छी बात है आप बेदखली दायर कीजिए। मैं अदालत में तुमसे गगाजली उठवाकर रुपए दूंगा। इसी गांव से एक सौ सहादतें दिलाकर साबित कर दगा कि तुम रसीद नहीं देते। सीधे-सादे किसान हैं कुछ बोलते नहीं तो तुमने समझ लिया कि सब काट वं उल्लू हैं।'

गोबर की घाणी में सत्य का बल था। नोखेराम की दुबल आत्मा लज्जित हो गई। डरपोक प्राणिमों में सत्य भी गूगा हो जाता है। वही स्थिति होरी की भी पर गोबर अपनी शक्ति को पहचानकर बोलता है। घर आकर पिता की खबर लेता है। स्वाय भीरू बूढ़ा होरी दसासा हो जाता है। गोबर घणा से कहता है 'तुम तो बच्चों से भी गए-बीते हो जो बिस्नी की भ्याऊँ सुनकर चिल्ला उठते हैं। कहा कहा तुम्हारी रखा करता फिर्मा।'^२

पिता-मुत्र में विरोध बढ़ता है। गोबर नए युग की आवाज है। घमभीरू कायर, डरपोक होरी की नीति से उसका ताल मेल बठना कठिन होता है। गोबर

१ गोगन पृष्ठ २२३।

२ वही पृष्ठ २२३।

३ वही पृष्ठ २२३।

परिवार-सहित शहर चला जाता है। सगान व रुपए वह दे जाता है और होरी स वह भी देता है कि वह किसी स श्रृण न स। यहा लगता है हारी जस अपनी परिस्थितियो को पकडकर बठा है और उसकी जिद्द है कि वह इन स्थितिमा म मरकर रहेगा। कोई चाहेगा तब भी इनके बाहर नही आएगा। होरी सबकी जी-हुजूरी करता है। जो उसका शोषण करता है उसने आगे ही भुक्ता है। अपने युग की 'याय की माग का समथन नही करता। क्यो नही वह गोबर के तकों को स्वीकार कर जीवन की नयी राह पर पर रखता ?' प्रश्न यह भी उठता है पर यहा होरी का अपना प्रश्न नहीं है। यहा प्रश्न कृषक वग की समस्या का है। यहा होरी निकल भी जाए पर पूरा कृषक वग तब तक परिस्थितियो से बाहर नही निकलेगा जब तक उन परिस्थितियो का व्यापक विरोध नही होगा। होरी की समस्या हस हान से पूरे वग की समस्या हस नही हो जाती। गोबर और धनिया के विरोधी स्वर सत्य प्रकट करते हैं। इन विरोधा से प्रमचद यह दिखाना चाहते थे कि जहा किसान डूब रहा है वहा वह उबर सकता है। जिन जिन मोचों पर उसका शोषण है उनका विरोध धनिया और गोबर करत हैं। अगर इन मोचों पर किसान खुद उठ खडा हो तो समस्या का अंत होकर रहेगा पर नही—होरी की पीढी मरने के लिए हठ किए बठी है। उसका हठ मरकर खरम होगा।

गोबर शहर लौट आता है और होरी परिस्थितियो म और जकडता चलता है। सोना के विवाह मे उसकी समुराल वाले कुछ नही चाहते, पर धनिया 'हेटी न हो इस ढर स अपनी औकान से ज्यादा करती है। पर रुपा की शादी के लिए वह रामसक्क से रुपए भी ले लेता है। रुपा की शादी म गोबर भी आता है। घर की बिगडी हालत देख उसका मन करता है वह उलटे पर लौट जाए। गोबर का इन चार साल मे सोवने का ढग बदला है। 'उसने जसे एक नई दुनिया देखी है। भल आदमिया के साथ रहन से उसकी बुद्धि कुछ जग उठी है। उसने राजनीतिक जलसा व पीछे खडे होकर भाषण सुन हैं और उनस अग-अग विधा है। उसने सुना है और समझा है कि अपना भाग्य खुद बनाना होगा, अपनी बुद्धि और साहस से इन आफता पर विजय पानी होगी। कोई देवता, कोई गुप्त शक्ति उनकी मदद करन न जाएगी। ' वह यह भी देखता है कि अपने-अपने स्वार्थों और लोभ के कारण सभी इस दगा को पटुच चुके हैं। व धुत्व की भावना को

इन तुच्छ स्वार्थों ने खत्म कर लिया है।

गाबर होरी का घोर उठाना चाहता है। अब वह समझ गया कि जो कुछ है वह परिस्थितियाँ के कारण ही है। होरी पुत्र ने अपने 'पाप' की विवशता भी कह देता है। गोबर के पास अब पिता के लिए कोई भूषणों की भावना नहीं है। वह थड़ाभाव से कहता है 'तुम और कर ही क्या सकते थे। जायदाद न बचाते तो रहते क्या? अब आदमी का कोई बस नहीं चलता, तो अपने को तबदीर पर ही छोड़ देता है। न जान यह घाघली बच तक चलनी रहेगी? जिस पेट को राटी मय्यसर नहीं उसके लिए मरजाद और इज्जत सब डोंग है। औरों की तरह तुमने भा दूसरा का गना बचाया होना तो, उनकी जमा भारी होनी तो तुम भी भल आदमी होते। तुमने कभी नीति को नहीं छोड़ा, यह उसी का दह है। तुम्हारी जगह में होता तो या जेल में जाना या फाँसी चढ़ गया होना। मुझसे यह कभी तरदाशत न होता कि मैं कमा-कमाकर सबका घर भरा और आप अपने बाल-बच्चा के साथ मुह में जाला लगाए बैठा रहूँ ?'

गोबर के इस कथन में जीवन का सत्य निहित है। होरी का जीवन विवशता का परिणाम है पर इस विवशता को दूर करने के लिए तीव्र विद्रोह नहीं चाहिए अपितु विवेक से परिस्थितियों का समझकर कोई हल ढूँढना होगा। दूसरे की गलतियाँ बहुत जल्दी सिखाई देती हैं पर अगर दाप ढूँढनेवाला स्वयं उस स्थिति में होता सम्भवतः उसमें भी अधिक गलतियाँ कर सकता है। गाबर होरी की स्थिति को अब होरी की भूल नहीं मानता बल्कि उसकी विवशता को स्वीकार करता है। वह पिता के प्रति थड़ाने हो जाता है और होरी भी जीवन में हार-कर दुखी नहीं होता। 'पुत्र से यह थड़ा और स्नेह पाकर वह तेजवान हो गया है बिगल हो गया है। कई दिन पहले उस पर जो अवसाद-सा छा गया था, एक अपकार-सा, जहाँ वह अपना माग भूल जाता था, वहाँ अब उसाह और प्रकाश है।' इनका ही नहीं जिम होरा ने उसे विपत्ति के त्त में डाला था वह भी उस जीवन के अंत में मिल जाता है और तब उस लगता है, जीवन के सारे मकड़, सारी निराशाएँ मानो उसके चरणों पर लोट रही थीं। कौन कहता है जीवन संग्राम में वह हारा है। यह उल्लास यह सब यह पुनर्-क्या हार के लक्षण हैं? इहीं हारों में उसकी विजय है। उसके टूटे फूटे भाग उसकी विजय-यन्त्राणाएँ हैं।'

१ गोदान पृष्ठ ३६०।

२ वही पृष्ठ ३६०।

३ वही पृष्ठ ३६१।

अपने पुत्र गोबर से थड़ा पाकर बट्ट फिर एक बार जी उठता है। मगल के लिए माय सरीदने की सोचना उसकी पुरानी सालसा का जी उठना ही है। वह छुनाई के काम में जुट जाता है। पर एक दिन जीवन की गति रुकती है। अंतिम क्षण में वह धनिया से क्षमा मागता है। सब दुःशा तो हो गयी, अब मरन दे — पत्नी से बहे गए उसके अंतिम गन्ना ही उसके जीवन का सत्य है। अब सचमुच इस दुःशा का अंत होना चाहिए।

उसके जीवन का अंतिम दृश्य है। धनिया होरी की मौत से लड़ रही है। वह जानती है वह एक बार डाक्टर को भी बुलाकर होरी को नहीं दिखा सकती। उमक पास इतना पैसा कहा? ऐसी स्थिति में सबकी जावाजें जाती हैं 'गो-दान करा दो अब यही समय है।' धनिया ने सुतली बेचकर बीस आने जमा किए थे। उन्हें उठाकर पति के ठण्ड हाथ में रखकर सामने खड़े दातादीन से कहती है, 'महाराज पर मैं न गाय है न बछिया न पसा। यही पैसे हैं यही इनका गो-दान है।' और पछाड़ खाकर गिर पड़ती है।^१

होरी के जीवन का अंतिम दृश्य उसके जीवन की विवशताओं पर एक तीखा व्यंग्य है। होरी का जीवन धम के नाम पर एक बलिदान है। यह धम है जिस पर वह अपनी एक एक खुशी भेंट चढ़ाता जाता है। यह धम है जिसकी हज़ार भुजाएँ उसे बंद करती जाती हैं। होरी का धम भीरु मन जीवन में अपने प्रति हुए हर अमाय को धम के नाम पर स्वीकार करता है। उसके जीवन की प्रमुख घटनाओं पर दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके मूल में होरी की धमभीरता ही छिपी है। डाढ़ देना भोला को बलो का दना और दातादीन को रुपए देना, उसकी मजूरी करना सब उसकी धमभीरता है। वह धम और नीति का उल्लंघन नहीं करता पर जीवन के अंत में जब वह रामसेवक से रुपए लेता है तब वह उस पय पर चल पड़ता है जिससे बचना वह चाहता तो है पर बेच नहीं पाता।

यह हिंदू धर्म इसान का सबसे बड़ा शोषक है। धम का भय आदमी को चुप करा देता है। यह धम इसान का जीत जी शोषण करता है और मरन के बाद भी। इसान के पास जीने की सुख सुविधाएँ नहीं, पर धम के नाम पर उसे भेंट चढ़ानी ही है। जिस धम के पास होरी की छोटी-सी कामना भी पूरी करने की शक्ति नहीं, वही धम उसको तारने की शक्ति रखता है। होरी

गाय की अभिलाषा के पीछे मिट जाता है। गाय की अभिलाषा के लिये दम तोड़ देता है और घम उसी से गोगान चाहता है। हिंदू घम का इससे बड़ा भजाक इमान के साथ और क्या होगा ?

होरी दम तोड़ देता है। वतमान (तत्कालीन) पीढ़ी दम तोड़ देती है। परिस्थितिया वतमान पीढ़ी का दम घोट देती है। कोई कुछ नहीं कर सकता। होरी मर गया—उसके जीवन का दुख-दद खत्म हो गया पर पूरे कृषक वर्ग की समस्याएँ उसी की रखा हैं। समाधान उनका दूढ़ना है।

होरी के जीवन का अंत समस्या का अंत नहीं है। धनिया गाबर और मेहता सब ही जानते हैं कि होरी की दुदशा का कारण उसका 'देवत्व' था जिसन उन घम और नीति की राह से भटकने नहीं दिया। स्थिति ऐसी आ चुकी थी कि तत्कालीन समाज-व्यवस्था बदले। समाज-व्यवस्था बदलने के लिए परिस्थितियाँ को समझना होगा। 'गोगान' में अर्द्धा परिस्थितियाँ की विपमता दिखाई दे रही है वहाँ उन परिस्थितियाँ का विरोध भी दिखाई दे रहा है। यह स्पष्ट होता जा रहा है कि स्थिति को अधिक देर सहना संभव नहीं है। रामसेवक एक स्थान पर कहना है, अपने हक और 'पाप' के लिए न लड़ना उससे भी बड़ा पाप है। आदमी कब तक दबे ?—यह सब हमारे दम्बूपन का फल है।^१

रामसेवक के विचार ही जस 'मगलमूत्र' में अधिक स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। 'मगलमूत्र' जो उनकी अंतिम अपूर्ण कृति है, उसमें उनके अधिक सुन्दर विचार हुए हैं। जब तक वे परिस्थितियाँ भली भाँति देख चुके थे और वे समझ गए थे 'कोई देवता, कोई गुप्त शक्ति उनकी मदद करने नहीं आएगी।' और इसलिए "अपनी बुद्धि और साहस से इन आपत्ता पर विजय पानी होगी।"^२ इसी दृष्टिकोण को वे मगलमूत्र में स्पष्ट रूप में प्रकट कर सके हैं। उन्होंने लिखा है हा देवता हमेशा रहेंगे और हमेशा रहें हैं। उन्हें अब भी ससार घम और नीति पर चलता हुआ नजर आता है। वे अपने जीवन की आहुति देकर ससार से विना हो जाते हैं। लेकिन उन्हें देवता क्या कहो ? बायर कहो। आत्मसेवी कहो। देवता वह है जो 'पाप' की रक्षा करे और उसने लिए प्राण दे दे। अगर वह जानकर अनजान बनना है और घम में गिरता है और उसकी आत्मा में यह कुव्यवस्था खटकती ही नहीं तो वह अच्छा भी है और मूर्ख भी देवता किसी तरह नहीं। और देवता बनने की

जम्हरत भी नहीं। दयताआ ने ही भाग्य और ईश्वर और भक्ति की मिथ्याएँ फलावर इस अनौति को अमर बनाया है। मनुष्य न अब तक इसका अंत कर दिया होता या समाज का ही अंत कर दिया होता। नहीं, मनुष्य को मनुष्य बनना पड़ेगा। दरिद्रों के बीच में, उनसे लड़ने के लिए हथियार बाधना पड़ेगा। उनके पजों का शिकार बनना देवतापन नहीं, जड़ता है।^१ अब वह समय आ गया है जब इस जड़ता की स्थिति को समाप्त करना है स्वयं शोपिता ने अपनी बुद्धि और साहस से। व्यक्तिगत स्वार्थों को भूलकर उन्हें एक होकर सघन करना है, उन परिस्थितियों से जो उन्हें जकड़े हैं।

समस्या और समाधान

प्रेमचंद-साहित्य का प्राण-तत्त्व ग्रामीण जनता के हृदय का स्पन्दन है। प्रेमचंद कल्पना के पक्षों पर बैठ ऊँचे नहीं उड़े। उह तो यथाय की कटुता ने अपनी ओर खींचकर ऐसा जकड़ा कि उह आदश से भी मुल मोडना पडा। जिंदगी की सचाइयो ने आदश के धूटे आश्वासनों को चूर-चूर कर दिया। उहोने उस विवश मानव को कराहुने सिसकते देखा जो मुल के लिए जीवनपयन्त सघष करता है, फिर भी मुल अपरिचिन की भांति उममे दूर-ही दूर चला जाता है। मुल मृग मरीचिका की तरह उसे जीवन भर दोडाता रहता है। एक दिन वह जीवन के अंतिम मोड पर पहुच ही जाता है। उसका साहस, पौरुष, धय और सतोष नियति के हाया स्वय तो टूटते हैं अपने साथ उसे भी तोड देते हैं। यह विवश मानव और कोई नहीं अपना चिरपरिचित होरी ही है जो कृपक-वग का प्रतिनिधित्व करता है। उसके जीवन की समस्याए कृपक-वग की समस्याए हैं जो उनक साहित्य म उमरी हैं। प्रेमचंद समस्यामूतक उपयासकार है। ग्राम्य जीवन की जितनी भी समस्याए हैं वे होरी के जीवन म मूत होकर आयी हैं। ये समस्याए पूरे ग्रामीण-समाज म पली हुई हैं।

ग्राम्य जीवन की समस्याए युग-परिस्थितिया की देन हैं—यह सत्य होत हुए भी यह नहीं भुलाया जा सकता कि इन समस्याओं के भूल म स्वय ग्रामीण जनता किसी न किसी रूप म स्वय भी उत्तरदायी है। प्रेमचंद ने जहा उन परिस्थिनियो का व्यापक विस्तृत चित्रण किया है जो ग्राम्य जीवन की विभिन्न समस्याओं का जन्म देती हैं वग उन समस्याओं का समाधान भी दिया है। यह बान असल है कि उनर लिए समाधान समयानुकूल मिड नहीं हुए या समय से पहल की जावाज प्रनीत हुए।

उनके साहित्य में ग्रामीण जनता के शोषण की समस्या प्रमुख रूप से चित्रित की गई है। तत्कालीन युग में शोषण की समस्या दिन प्रतिदिन भयंकर होती जा रही थी। किसान तो सबका नरम चारा था और जिसके अधिक साधन केवल कृषि से सम्बन्धित थे—सबसे अधिक आर्थिक कष्टों में से गुजर रहा था। विदेशी सत्ता ने किसानों की आय के साधनों में से हस्त-उद्योगों को नष्ट कर भारत को एक खतिहर देश बनाकर छोड़ दिया था। लगान की दर बढ़ गई थी आर्थिक मंदी तेजी से फैल रही थी और किसान जीवन निर्वाह के लिए महाजनो के षण्डाल में फंसा जा रहा था। स्थिति यह हो गई कि किसान एक जोर जमींदार और उसके सहयोगियों के शोषण का शिकार बना और दूसरी ओर सरकार के पदाधिकारियों की सहानुभूति से भी वंचित रहा। सरकार शोषण में जमींदार की सहायक सिद्ध हुई। भारतीय कृषि के राष्ट्रीय स्वरूप धारण करने के बाद उसकी समस्याएँ भी राष्ट्रीय हो गई और इस स्थिति में उनका समाधान का प्रयास भी राष्ट्र के व्यापक ध्यान पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा किया जाने लगा।

तत्कालीन युग गांधीवादी विचारधाराओं से प्रभावित था। गांधीजी का असहयोग आन्दोलन गाँवों में भी धीरे धीरे फैला और वह उपेक्षित ग्रामीण जनता को पहले गांधीजी का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकी थी जब अपने अधिकारों के लिए सजग हो गई। गांधीजी की अहिंसा की तीन समय का साथ न दे सकी और उसकी अमरता के विरोध में हिंसा भड़कने लगी। रूस की क्रांति में भारत की जनता को भी प्रभावित किया और एक विचारधारा ऐसी जन्मी जिसके अनुसार भारत में भी रूस की तरह मजदूरों और किसानों का राज्य स्थापित होगा।

अहिंसा और हिंसा—किसी भी समस्या का समाधान नहीं थी। ये दोनों विचारधाराएँ हाँ अनियाँ थीं और इनको एकानि रूप में ग्रहण कर तत्कालीन परिस्थितियों को मुक्तभासा नहीं जा सकता था। प्रेमचंद जितना गांधीजी से प्रभावित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था गांधीवादी विचारधारा को अधिक दूर तक अपनाकर चला नहीं गये। प्रेमचंद रूसी क्रांति में भी प्रभावित हुए। उन्होंने गाँवों का श्रद्धालुता अभिन की थी। प्रेमचंद दोनों विचारधाराओं में कहीं न कहीं प्रभावित थे। वे गांधीजी की अहिंसा प्रेम, माय और सराज का अपनाकर और हत्या-परिवर्तन में विश्वास करके भी 'कम्युनिज्म' की मार्ग को ठुकरा न गये। इसी में उनकी प्रबल कामना थी कि

समाज म जमीदार सेठ आदि जो कृषका के शोषक हैं न रह ।^१ प्रेमचंद वस्तुतः समन्वयवादी थे । इसी कारण गांधीवाद और कम्युनिज्म म समन्वय कर वह समस्या का हल ढूढने के लिए उ मुख हुए थे ।

प्रेमचंद, परिस्थितियों और विचारधाराओं म बहे नहीं । वे परिस्थितियों के बदलने प्रवाह को देखकर स्थिति पर विचार करते रहे । उन्होंने अनुभव किया कि शोषण की समस्या के समाधान के लिए शोषित का अस्तित्व मिटाना ही आवश्यक नहीं अपितु उन संस्कारों और परिस्थितियों को भी परिवर्तित करना होगा जिनम शोषित युवा से सांस ले रहा था । शोषण की समस्या का मूल कारण था आर्थिक दयम्य जिसके लिए शोषक ही नहीं शोषित भी उत्तरदायी था । शोषण की समस्या के समाधान म शोषक ही नहीं शोषित भी सहायक थे । एक छोर पर शोषित है और दूसरे पर शोषक है और इन दोनों छोरों को मिलाने वाली अथ की शृङ्खला है । इस शृङ्खला का तोड़ने की शक्ति सरकार के हाथ म थी । सम्पत्ति की बेड़ी जो समाज का अभिशाप थी सरकार के हाथों एक भटके से तोड़ी जा सकती थी यदि वह जमींदारों से उनके इलाके छीन उन्हें अपने परिश्रम की रोटी खाने के लिए विवश कर देती ।^२ सरकार शोषितों को धाय दे सकती थी । वह मालगुजारी म छूट दे सकती थी । जमींदारों और उसके सहायकों की शक्ति पर नियंत्रण रख सकती थी । महाजना से सूद की दर निर्धारित करवा सकती थी या ऋण-व्यवस्था के लिए कुछ प्रयत्न कर सकती थी किंतु सरकार के कमचारी जमींदारों के सहायक होकर शापितों की बात न सुनकर उनकी सी कहते थे ।

इस समस्या के समाधान म शोषित भी सहयोग द सकते थे । यह सिद्ध हो चुका था कि कोई अनात शक्ति उनका साथ देने अवतरित नहीं होगी । उन्हें परिस्थितियों का सामना स्वयं अपनी बुद्धि और साहस से करना होगा क्योंकि उनके विद्रोह और आह्वान का दावानल जमींदारी संस्था को भस्म कर दे इतना संभव नहीं था ।^३ तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए यह स्पष्ट हो चुका था

१ विजय प्रे० अ० पृष्ठ १२ ।

मैं कम्युनिस्ट हू किंतु मेरा कम्युनिज्म यही है कि हमारे देश म जमींदार सेठ जाति जो कृषकों के शोषक हैं न रह ।

मैं गांधीवादी नहीं केवल गांधीजी के भज आश्रित हू मे विश्वास करता हू ।

२ मोहन पृष्ठ ७ ।

३ वही १७ १८ ।

कि जमींदारी-संस्था धीरे धीरे टूटकर रहंगी पर वह दिन कब और कैसे आयेगा यह किसी का पता नहीं था।

जमींदार परम्परागत व्यवस्था के अधीन काम कर रहे थे। वे प्रजा हित की बात अपने स्वार्थों के साथ भूल जाते थे। वे विचारा से प्रगतिशील हाकर भी व्यवहार में आगे नहीं बढ़ सके थे। उनके विचारा और काम में कहीं दूर का भी तालमेल नहीं था। जमींदार यह सोच रहा था यदि वह वास्तव में किसान का हितपी है तो उसके हित उससे विचारा के अनुकूल होने ही चाहिए। यदि कृषकों के साथ 'रियायत' होनी चाहिए तो इस बार उसको ही सबसे पहले कदम उठाना चाहिए। 'काश्तकारों को बिना नजराना लिए पट्टे लिख दें, बेगार बंद कर दें, इसलिए जमीनार हज़ारों लगान को तिलाजलि दे दें, चरावर जमीन छोड़ दें।' जब तक ये रियायतें अधिकार के रूप में नहीं मिलेंगी केवल सद्भावना के आधार पर उनकी दशा सुधर नहीं सकती। सद्भावना रखते हुए भी स्वाय छोड़ने मठिन हैं जब तक शासन और नीति के यत्न से वह स्वाय छोड़ने के लिए मजबूर न कर दिया जाए। दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं उपजीवी होना घोर सज्जा की बात है। समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करें और अधिक लोग पिसे और खपें, कभी सुखद नहीं हो सकती। पूँजी का यह शिला जितनी जल्दी ही टूट जाए उतना ही अच्छा है। जमीनार के ये विचार कितने ही उत्तम क्या न हा, जब तक ये विचार व्यवहार में नहीं लाए जाते बकार हैं। जमींदार बग ■ सद्भावना और स्वाय भावना एक साथ विद्यमान थी। सरकार जमीनार की दोहरी भावनाओं को मिटा सकती थी परन्तु सरकार इस बात की प्रबल पायक थी।

प्रेमचन्द शोषकाव अधिकारों को समाप्त करने के इच्छुर थे। वह तरकारीन परिस्थितियों में भी परिवर्तन चाहते थे जिसमें शोषित स्वय अपनी स्थिति पर विचार कर सकें। ग्रामीण जनता में जब तक जागरण नहीं होगी शोषण का चक्र अनिरोधित रहेगा। उपदेशों में किसी समस्या का समाधान नहीं है। उपदेश और उपदेशों के प्रति जब तक जनता में श्रद्धा और आस्था नहीं होगी उपदेश बेकार ही रहेंगे। जनता का विद्वान पान के लिए उपदेशों का जनता के बीच घुन मिन जाना होगा। जनता इस बार आगे स्वय नहीं रहे मरगी क्या निरन्तर कायम न उस इस तरह भयभीत कर दिया है कि वह अपनी मुक्ति की बात नहीं मान सकता। इस बार शासन-वर्ग को भी आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने स्वय

का भी त्याग करना पड़ेगा।^१

'प्रेमाश्रम' में मायाशंकर इस ओर पग उठाता है और अपने स्वत्वा का त्याग करता है। वह अपनी भूमि पर स अपना अधिकार उठा लेता है और कृषक-वर्ग की समस्या अपने आप ही सुलभ जाती है। लखनपुर में रामराज्य स्थापित हो जाता है। अब न जमींदार का भय रहता है न कारिदा और जमींदार के चपरासियों का। लोग म मदभावनाएं जागनी हैं और वे अपनी समस्याएं अपने आप मिल जुलकर हल कर लेते हैं। सुक्यू चौधरी अपनी भूमि 'भूमिहीन' में बांट देते हैं। भूमिहीन भा कृषक का सम्मानित जीवन व्यतीत करने लगते हैं। बिसेसर साह भी 'पाज की दर घटा देते हैं पर उनका व्यापार पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। गांव में ममाचारपन भी आन लगते हैं। बलराज जिला कमेटी का सदस्य है। वह बाहर से बीज और खाद मगवाकर गांव में बांटता है और खेती भी लहलहा कर होनी है।'^२

'प्रेमाश्रम' में प्रेमशंकर प्रेमचंद के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह ममाचारपन में अपने विचार प्रकट करते हैं। वह कृषि शास्त्र के पंडित हैं। वह कृषि-व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं। वह कृषि प्रयोगशाला खोलना चाहते हैं पर उन्हें सुविधाएँ नहीं मिल पाती। वह सोचते हैं, 'दिना प्रयोगशाला के भी कृषि संबंधी विषयों का प्रचार किया जा सकता है। रोग निवारण क्या संवा नहीं है?' वह प्रायः घर में बाहर निकल जाते और किसानों से खेती-बारी के विषय में बातचीत करते। 'वह सरकारियों व बीज मगवाते और उनका वितरण करते। उन्हें बोने और उपजाने की विधि भी बताते। वह अपने प्रयत्न में सग रहते और फिर एक दिन 'प्रेमशंकर की कृषि शाला अब नगर के रमणीय स्थानों की गणना में थी यहाँ ऐसी सफाई और सजावट थी कि प्रायः रसिकगण सर करन जाया करते। अब अपनी इच्छानुसार नयी-नयी फमलें पदा करते नाना प्रकार की परीक्षाएँ करते पर कोई जरा भी नहीं बोलता और बोलता ही क्या, जब उनकी कान्ची परीक्षा असफल होती थी। जिन घेना में मुश्किल से पाच-सात मन उपज होती थी वहाँ अब पन्द्रह-बीस मन का औसत पड़ता था। प्रेमशंकर की दखा देखी हाजीपुरवाला ने भी अपने जीवन का कुछ ऐसा डील कर लिया था कि उनकी सारी आवश्यकताएँ उसी बगीचे से पूरी हो जाती थी। भूमि का आठवा भाग नपास के लिए अलग

१ उपदेश (मानसरोवर आठवां भाग) पृष्ठ २६२।

२ प्रेमाश्रम पृष्ठ ५३१-२३।

३ वही पृष्ठ ११८।

वर दिया गया था। अथ प्राप्ता से उत्तम बीज मगाकर बोये गये थे। गाव का लोग स्वयं सूत कात लेते थे और गाव का ही कोरी उसका कपड़े बुन देता था। नाम उसका मस्ता था। पहले वह जुआ खेला करता था और कई बार चोरी में पकड़ा गया था लेकिन जब अपने धर्म से गाव के भल आदमियां में गिना जाता था।

प्रेमशंकर का उद्योग से जासपास का गावों में भी कपास की खेती होने लगी थी और कितने ही कोरियों और जुलाहों के उजड़े हुए घर जाबाद हो गये थे। दहाता के मुकदमेबाज जमींदार और किसान बहुधा इसी जगह ठहरा करते थे। यहाँ उहे इधन भाव भाजी नमक-तेल के लिए पैसे न खर्च करने पड़ते थे। न जाने उस भूमि में क्या बरकत थी कि इतनी आतिथ्य सेवा करने पर भी किसी पदाय की कमी न थी।^१

प्रेमशंकर शासन के सुधार की मानव शक्ति से पदे मम भते थे लेकिन भूमि के बंटवारे को रोकना उन्हें साध्य जान पड़ता था और यद्यपि किसी आंदोलन में जुगुप्सा बनना उन्हें पसंद न था, किंतु इस विषय में वह इतने उत्सुक थे कि समाचारपत्रों में अपने मत-या को प्रकट करने से न रुक सके। इससे उनका उद्देश्य केवल यह था कि कोई उनसे अधिक अनुभवशील, कुशल और प्रतिभाशाली व्यक्ति इस प्रश्न को अपने हाथ में न ले।^२

प्रेमशंकर भी प्रेमचंद की तरह एक नये समाज की व्यवस्था के इच्छुक थे। उनकी मनोकामना एक दिन पूरी होती है। उन्होंने जिस समाज की स्थापना की "वह विद्वज्जनो की एक छोटी सी सगत थी, विद्वानों का पक्षपात और जहवार से मुक्त। वास्तव में वह सारल्य, सतोष और सुविचार की तपोभूमि थी। यहाँ न ईर्ष्या का सताप था न लोभ का उन्माद, न वृष्णा का प्रकोप। यहाँ धन की पूजा न होती थी और न दीनता परों तक मुचनी जाती थी। यहाँ न एक गद्दी लगाकर बठना था और न दूसरा अपराधियों की भाँति उसका सामन हाथ बांधकर खड़ा होता था। वहाँ स्वामी की घुड़कियां न थी न सेवक की दीन ठकुरसुहानियां। यहाँ एक-दूसरे का सबका, एक-दूसरे का मित्र और हितथी थे।"^३

'प्रेमाश्रम' का प्रेमशंकर ही नहीं बलराज भी जागृक है। वह जानता है काश्तकार केवल बगार करने के लिए ही नहीं है। उसमें भी एक शक्ति होती है। हाँ, उसका पान होना चाहिए। हम का काश्तकारों न देखो सत्ता प्राप्त कर ली

१ प्रमाथम पृष्ठ १६२।

२ वहाँ पृष्ठ १६२।

३ वही, पृष्ठ ६१४।

है। बन्गेरिया में भी किमाना की ही पचायत राज्य करती है।^१ बलराज के नेतृत्व में और किसान भी जाग उठते हैं। जमींदारी समाप्त हो जाती है। गांव में व्यवस्था के लिए गांधीवादी सिद्धांतों के अनुसार ट्रस्ट बना दी जाती है। जितना-सभा की स्थापना होनी है। इसमें सबहारा वग के सन्ध्य भी निर्वाचित होते हैं।^२

प्रमच^३ रूस की भांति यहाँ भारत में भी वग भेद की समाप्ति चाहते थे। “आत्म व्यवस्था यह है कि सबके अधिकार बराबर हों कोई जमींदार बनकर, कोई महाजन बनकर जनता पर रोब न जमा सके। यह ऊँच-नीच का भेद उठ जाए।^४” इसलिए वह चाहते थे जस रूस में गराचो को आनन्द है वैसे शायद कुछ दिनों बाद भारत में भी हो जाए।^५ रूस की बोलशेविक सरकार ने उनका सर्वाधिक ध्यान आकर्षित किया था। प्रेमाश्रम में बोलशेविक की ‘वग-कृषि पद्धति’ पर खनी होती है। ‘पशु से मनुष्य’ में भी सहकारी पंथा की बात लिखी गई है।^६ ‘संग्राम’ नाटक में भी इसका संकेत है।

प्रेमचंद बोलशेविक सरकार से प्रभावित होकर भी भूमि पर किमाना का अधिकार चाहत थे। ‘प्रेमाश्रम’ में उन्होंने इसका संकेत किया है। उनके विचार में भूमि या तो ईश्वर की है जिसने इसकी सृष्टि की है या किमान की जो ईश्वरीय इच्छा के अनुसार इसका उपयोग करता है। अगर किसी अन्य वग या भूणा को मीरास मिलीकपत ज़ायदाद, अधिकार के नाम पर किसानों को अपना आत्म पन्थ बनाने को स्वच्छंदता दी जाती है तो इस प्रथा को वर्तमान समाज व्यवस्था का कलक चिह्न समझना चाहिए।^७ वह शोषक और दोषित वग के बीच की खाई मिट्टी देखना चाहते थे और यह तब ही संभव था जब जमींदार और उद्योगपति अपने बिरोधाधिकार छोड़ दें। प्रेमचंद के इस दृष्टिकोण का दखत हुए कहा जा सकता है “प्रेमचंद भूमि और उद्योग के राष्ट्रीयकरण के प्रातिविकारी भाग की अपेक्षा मुधारों के बिनामवादी भाग में विश्वास रखते थे। वह एक समाजवादी थे और उनका समाजवाद मार्क्सवाद की नकल पर नहीं बना था। यह अधिक मूल्यवान है, क्योंकि उन्होंने इस युग के वास्तविकतापूर्ण आतावरण

१ प्रेमाश्रम पृष्ठ १७।

२ वही पृष्ठ ४४०-४४४-४८।

३ मद्रास पृष्ठ ६२-६३।

४ प्रमच^३ घर में पृष्ठ ११०।

५ पशु से मनुष्य (मानवरोवर आठवां भाग)।

६ प्रेमाश्रम पृष्ठ ४४०।

से ग्रहण किया था। 'वस्तुतः प्रेमशङ्कर की यह गमाजवाणी विस्तारधारा सम्पूर्णरूप से भोलाबाग म प्रभावित न होकर गांधीजी व गिडाना स ही अपित प्रभावित है।

'प्रेमाश्रम' म ही नहीं, 'रंगभूमि' म भी दिनपत्रिका ने सवा-मामिति की सहायता से देहाता का तबनिर्माण किया है। उन्होंने ग्रामाणा की सहायता स्वय ही नहीं की अपितु उन्हें यह भी बताया कि वे अपनी सवा स्वय वस कर सकन हैं। उनकी सम्मति का परिणामस्वरूप यहाँ के निवासी ववन अपन लिए ही नहीं, और व लिए भी जीता सीख गए हैं। 'राजा महेंद्रकुमार की मृत्यु व उपरान्त इंदु भी गांधीजी व पिपारागुमार ट्रस्ट बनाने का निश्चय करती है।

कृषक की शोषण की समस्या का हल अनेक हो सकते थे परन्तु प्रेमचंद इस दिशा म कोई ठोस हल चाहत थे। शोषण की समस्या अय-व्यय पर स्थापित थी और अय व्यय का एक कारण यह था कि आय का उचित विभाजन नहीं था। दूसरे किसान को धम का उचित मूल्य नहीं मिलता था। भूमि का अल्पपट्टा म विभाजन आय का साधन सीमित कर देता था। उद्योग धंधों व अभाव म होती ही आय का एक मात्र साधन था। यह होती जहाँ दबिब विपत्तिया से नष्ट भ्रष्ट होती रहती थी वहाँ ऋण के बोझ से दबी रहती थी। आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए यह आवश्यक था कि कृषि-व्यवस्था म सुधार किया जाए। 'सेवासदन म कुवर अनिरुद्धसिंह कृषि सहायक-सभा खोलने के लिए प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। इस सभा का उद्देश्य कृषकों की जमींदारों व अत्याचारों से रक्षा करना है। विद्वलनास कृषकों की सहायताए एक कोष स्थापित करने का प्रयास करते हैं जिससे किसान को बीज और रुपए नाम मात्र सूद पर उधार दिए जा सकें।'"

प्रेमचंद ने जिस चित्र की रेखाए सेवासदन म खींची थी उसम प्रेमाश्रम के प्रेमशङ्कर रंग भरते हैं और वह चित्र पूरा होकर बनता है उनकी कृषिशाला का जो अपने आप म एक उदाहरण बन जाती है। यह कृषिशाला प्रेमशङ्कर के वैयक्तिक प्रयत्नों का परिणाम नहीं, सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम है। प्रेमचंद ने समस्या के जो समाधान प्रस्तुत किए वे समय की गति के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर सके। उनके जादश ग्राम्य जीवन की चरूपना समय के सत्य के हाथों विकृत

१ प्रमचंद एक विवेचन पृष्ठ १५३।

२ रंगभूमि १९३९६६।

३ सेवासदन ३३२, ३३३ ३४६।

हो गई। उनका जादश सूखे पत्ते की तरह पड़ गया। परिस्थितियाँ जादशों के विपरीत गई और उनका हृदय विक्षुब्ध हो उठा। उनका शाभ 'जागरण' के सम्पादकीय में प्रकट हुआ। उन्होंने लिखा, सप्ताह में जितना जया और अनाचार है जितना द्वेष और मालिन्य है जितनी मूर्खता और अज्ञानता है उसका मूल रहस्य यही विष की गाँठ (महाजनी सम्मता) है। जब तक सम्पत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार रहेगा तब तक मानव-समाज का उद्धार नहीं हो सकेगा। मजदूरों का काम घटाइए मजदूरों और किसानों के स्वत्वों को बर्बाद कर दें, सिक्के का मूल्य घटाइए, इस तरह से चाहे जिसने सुधार आप करें, लेकिन यह जीण दीवार इस ढीपटाप से नहीं खड़ी रह सकती। इसे नए सिरे से गिराकर उठाना होगा।^१

प्रेमचंद का इस दृष्टिकोण का प्रतीक 'गोदान' है। यहाँ दीवार जीण हो चुकी है परन्तु ढीपटाप का कोई प्रयास नहीं है। होरी को 'भरने खपन' की आदत पड़ गई है। इस दीवार को ढहान वाला भी कोई नहीं है बस प्रतीक्षा है—दीवार बच गिरेगी। जीण दीवार—'गोदान' के होरी की कहानी है जो अब टही—अब ढही। इसी कारण गोदान में गोपण की विकट समस्या है समाधान नहीं। होरी की मृत्यु के साथ जीण दीवार ढह जाती है। नई दीवार का निर्माण बच होगा यह भविष्य का मर्म म निहित है।^२

प्रेमचंद साहित्य में आदश ग्राम्य जीवन की कल्पना

प्रेमचंद समाज की विभिन्न समस्याओं को अपने उपन्यासों का विषय बनाकर चले थे। उन्होंने समस्याएँ ही नहीं दर्शाईं उनका समाधान भी खोजा। उनके अधिकांश उपन्यासों में ग्राम्य जीवन की समस्याएँ हैं। उनका पहला उपन्यास बरदान है जिसमें ग्रामीणों के जादशविश्वासों, कुरीतियों और आर्थिक अवस्था पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ गोपण की समस्या का विस्तृत चित्रण न होकर केवल संकेत मात्र है। 'विरजन' बस यह चाहती है कि प्रतापचंद ग्रामीणों पर कुछ लिखे। दूसरे उपन्यास 'सेवासदन' में कृषि सभा और कृषि फंडों की बात उठाई गई है। कृषि-सभा का उद्देश्य जमींदारों के अत्याचारों से कृषकों की रक्षा करना है और कृषकों के उद्देश्य कृषकों को कम सूट पर ऋण देना

१ जागरण—२७ फरवरी १९३३।

२ तत्कालीन स्थिति में।

है। इस तरह 'सेवासदन' में समस्या का समाधान की ओर भी सकेत किया गया है। प्रेमचन्द अब तब कृषकों की समस्या सुलभान के लिए जमींदारों से एक ही बात कर रहे थे—“भाइयो, किसान विपन्न है। उसकी हासत मुधारो क्याकि उसकी मुधरी हुई हासत पर ही तुम्हारी नफे की दुकान चल पाएगी। उह बीज उधार दो। अगर तुम इतना भी कर पाए तो ठीक है। उनकी हासत मुपर जाएगी। नही तो ' ' और इसी नही के बाद ही 'प्रेमाश्रम' लिखा गया।

'प्रेमाश्रम' में जादा ग्राम्य जीवन की कल्पना की गई है। यहा जमींदार स्वेच्छा से अपने स्वत्वा को त्याग देता है। उसके इस बलिदान से गाव की बाया ही पलट जाती है और वहा 'रामराज्य' की स्थापना हो जाती है। प्रेमचन्द ने कृषक-समस्या का जो हल यहा प्रस्तुत किया है वह केवल आदर्शवादी कल्पना का परिचायक है। स्वेच्छा अपवाद नही जा सकती है इसलिए केवल मायाशंकर के स्वत्वा का त्याग इस जटिल समस्या का समाधान नही है। प्रेमचन्द गांधीजी के हृदय परिवर्तन में विश्वास रखत थे इसीके परिणामस्वरूप मायाशंकर के चरित्र में उनका विश्वास भूतिमान होकर आया है पर गांधीजी का जादा समय के अनुकूल सिद्ध नही हुआ। समय की छोट से आहट हो वह खड खड हो गया। उनका यह खडित आदर्श ही उनकी सोप रचनाओं में आया है।

'रंगभूमि' का कमेटीवाद इसी खडित आदर्श का परिणाम है जिसमें न जनता का विश्वास है न नेताओं का। 'रंगभूमि' में जीवोगिक-सभ्यता का विरोध गांधीजी का प्रतीक सूरदास करता है पर तु धर्म की सड़ाई में वह पराजित होता है। वह खेल-खेलकर हारता है। हार-हारकर धेसता है। वह निश्चित ही पराजित होता है। पर तु उसकी पराजय में भी आनवासी सभ्यता के लिए एक चुनौती है। उसकी पराजय में वह अदम्य शक्ति है जो बिध्वंस को भी चुनौती देती है। 'धन का देवता' 'आत्मा' का बलिदान पाये बिना प्रसन्न नही होता। 'रंगभूमि' में 'देवता' असंतुष्ट ही रह जाता है पर तु 'गोदान' में आकर 'आत्मा' का बलिदान पाकर तब पूण संतुष्ट हो जाता है, जब होरी अपनी बेटी को अघेंड रामसेवक के हाथों केवल दो सौ रुपये में बेच देता है। होरी का इस समय सिर ऊपर नही उठ पाता। "होरी ने रुपये लिए तो उसका हाथ काप रहा था, उसका

सिर ऊपर न उठ सका, मुह से एक शब्द न निकला, जैसे अपमान के अथाह गढे में गिर पड़ा है और मिरता चला जाता है। आज तीस साल तक जीवन से लड़ते रहने के बाद वह परास्त हुआ है और ऐसा परास्त हुआ है कि मानो उसको नगर के द्वार पर खड़ा कर दिया गया है और जो आता है उसके मुह पर धूक दता है। वह चिन्ता चित्लाकर कह रहा है—भाइयो, मैं दया का पान हूँ। मैंने नहीं जाना जेठ की लू कसी होती है और माघ की वर्षा कसी होती है? इस देह को चीर कर देखो इसमें कितना प्राण रह गया है, कितना जड़ों से चूर, कितना ठोकरा से कुचला हुआ। उससे पूछो कभी तुने विद्याम के दशन किए कभी तू छाह म बठा। उस पर यह अपमान? और वह अब भी जीता है, जायर सोभी, अधम। उसका सारा विश्वास जो अगाध होकर स्थूल और अधा हा गया था मानो टूक टूक उड़ गया है।”

होरी अपनी दृष्टि में गिर गया है पर उसकी स्थिति उस व्यक्ति की-सी थी जिसे असाध्य रोग ने ग्रस लिया हो और जो खाद्य अखाद्य की चिन्ता ही छोड़ चुका हो। होरी ने कभी नीति को छोड़ा नहीं यह उसी का दह था। होरी विवश था। ‘जब आदमी का कोई वश नहीं चलता तो वह अपने को तक्दीर पर छोड़ देता है।’ होरी ने भी यही किया। उसे ‘मरने खपन’ की आदत पड़ चुकी थी, वह और भी सह लेगा।

होरी का जीवन सपनों की अकथ कहानी है। ‘रगभूमि का ‘सूरा’ उसे बार-बार खेलने की प्रेरणा देता है और उसे खेलने के लिए उत्साह। और धय मिलता रहता है वरदान के बालाजी से। होरी को जस ‘बाला जी का उपदेश अन्त समय तक याद रहता है। ये लोग (शोधक) तुम्हारे स्वदेशी बाघव हैं उन्हें अपना गन्धु न समझो। यदि वे मूख हैं तो उनकी मूखता का निवारण करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि वे तुमसे युद्ध करने को प्रस्तुत हैं तो तुम नम्रता स्वीकार कर लो और एक घतुर वश की भाँति अपने विचारहीन रोगियों की औपधि करने में तल्लीन हो जाओ। यदि आप दबता से अपन काय करते जायेंगे तो अवश्य एक दिन आपको अभीष्ट सिद्धि का स्वर्ण-स्तम्भ दिखाई देगा। दूता निराशाओं में विश्वासपात्र पथ प्रदर्शक है। दूता यदि सफल न भी हुई तो भी ससार में अपना नाम छोड़ जाती है।”^१ होरी ने दबता से जीवन-समग्राम में भाग

लिया था परन्तु अपने विचारहीन रोगिया का वह अधिक दिन उपचार न कर सका। वर भी क्या कर सकता है जब रोग बढ़ जाये। जीवन-संग्राम का अन्त में उसे सिद्धि का स्वप्न स्तम्भ दृष्टिगत नहीं होता। उसे यदि कुछ दिखाई देता है तो अपने ही जीवन के चित्र—घुघने घुघले से, बिखरे बिखरे बेकम और असम्बद्ध।

प्रेमचंद अपनी प्रारम्भिक रचनाओं में सुधारवादी दृष्टिकोण लेकर चले हैं। उनका सुधारवादी दृष्टिकोण गांधीवाद की छाया में पनपा था। वह सोचते थे एक दिन ऐसा आयेगा जब कृषकों को ज़मींदार अपने अधिकार मागने का अवसर देगा। उसके हृदय-परिबर्तन की यह महज उदारता होगी। इसके साथ वह यह भी सोचते थे कि एक दिन समाज में आर्थिक विषमता का अन्त होगा। यह उनका कम्प्यूनिज़म ही था जो गांधीवाद के आदर्श से छूकर ठंडा पड़ गया था। वह सभाओं और जादौतनों से समस्याओं का हल प्रस्तुत करना चाहते थे परन्तु समय के साथ उनकी निरक्षरता स्वयमेव सिद्ध होने लगी। 'प्रेमाश्रम' में प्रेमशंकर, जो प्रेमचंद का ही प्रतिरूप है एक स्थान पर कहते हैं "मुझे भी शब्दों पर विश्वास नहीं रहा। हम अब सगठन परस्पर प्रेम व्यवहार की और सामाजिक अत्याय को मिटाने की ज़रूरत है।" 'प्रेमाश्रम' का 'रामराज्य' और 'कमभूमि' का 'कमेटीवाद' सब बेकार प्रमाणित होते हैं। 'रगभूमि' में गांधीवाद में दरारें पड़ती हैं और 'कमभूमि' तक पहुँचते पहुँचते ये दरारें गड़बड़ों में बदल जाती हैं। गोदान में आकर होरी ऐसा इस गड़बड़े में गिरता है कि 'सूरदास' चाहे पीछे से कितना ही हार हारकर खेलने की प्रेरणा दे अनुरोध करे—वह उठकर खड़ा नहीं हो पाता और वहीं उसके जीवन का अन्त भी हो जाता है।

प्रेमचंद की कल्पना में गांधीवाद सहूलता हुआ हरा भरा बस था जिसकी छाया भर ही कृषकों के लिए सम्पन्नता, वभव और सुख शांति दे सकती थी परन्तु जैसे-जैसे जीवन और जगत् की कटुता उनके मन में चुभने पड़ा करने लगी, वैसे वैसे वक्ष की शाखाएँ यथाय की आँच में झूलसने लगी और 'गोदान' तक आते आते शाखाएँ जल चुकी थी और वक्ष ठूठ रह गया था जो मंगलसूत्र में आकर ढह ही गया। इसके साथ ही प्रेमचंद की कल्पना टूटकर गिरती है और दम तोड़ देती है। होरी दम तोड़ता है प्रेमचंद का आदर्श दम तोड़ता है। जीवन का सत्य हसता है इस अन्त पर। प्रेमचंद इस सत्य की कटुता के व्यंग्य को देखते हैं—आदर्श के समापन पर। प्रेमचंद को गांधी ने अहिंसा प्रेम को मुलाकर एकदम

कहना पड़ता है, "मनुष्य को मनुष्य बनना पड़ेगा। दरिद्रता के बीच में, उनसे लड़ने के लिए हथियार बांधना पड़ेगा। उनके पजों का शिकार बनना देवतापन नहीं, जड़ता है।" इतना ही नहीं, "जिस दशा में पड़े हो, उसे स्वाध और लोभ के बश होकर और क्यों बिगाड़ते हो? दुख ने तुम्हें (ग्रामीण जनता) एक सूत्र में बांध दिया है। बंधुत्व के इस दैवी बंधन को क्यों अपने तुच्छ स्वार्थों से ताढ़े डालते हो? उस बंधन को एकता का बंधन बना लो।" और यह भी विश्वास कर लो—'कोई देवता, कोई गुप्त शक्ति उनकी मदद करने नहीं आयेगी।' उन्हें 'अपना भाग्य खुद बनाना होगा अपनी बुद्धि और साहस से इन आफतों पर विजय पानी होगी।'^१

प्रेमचंद ने समस्याओं का सतही चित्रण नहीं किया। उन्होंने सभी समस्याओं की गहरी छानबीन की थी और तब उनका समाधान भी देना चाहा था। उन्होंने यह भी देखा था कि वे जिस जादू की छाह में जीवन और जगत् का देखना चाहते हैं वह संभव नहीं है। इसी से उन्होंने जहाँ 'प्रेमाश्रम' में जादूश्रम ग्राम जीवन की कल्पना की वहाँ समय के साथ चलकर 'गोदान' में 'होरी' का 'गोदान' भी कराया है—एक ऐसा 'गोदान' जो जीवन का सबसे बड़ा उपहास है।

प्रेमचंद ससार को रणक्षेत्र समझते थे, जहाँ वही सेनापति विजयी होता है जो अवसर को पहचानता है और समय पड़ने पर उत्साह से आगे ही नहीं बढ़ता, पीछे हटने में भी सकोच नहीं करता।^२ प्रेमचंद ऐसे कुशल सेनापति थे जो समय के साथ चले—जल्दतर पड़ने पर आगे ही नहीं, पीछे भी हट। 'प्रेमाश्रम' में जादूश्रम ग्राम जीवन की स्थापना करने में वह आगे बढ़ गये पर जब देखा आवश्यकता पीछे लौटकर स्थिति का देखने की है तो वह पीछे भी लौटे और 'गोदान' में देखा उस होरी को जो इस शोषण के चक्र के साथ-साथ घूम रहा है और घूमता ही जाता है तब तक जब तक उसके इबादों का चक्र ही नहीं रुक जाता। हार-हार कर तब तक ही खेता जा सकता है जब तक नियति जीवन को खिलानी है।

प्रेमचंद का आदर्श यथाथ की जाच में झुलस गया। कल्पना की रंगीन छाया मिट गई। जीवन के अंतिम दिना में उनका विश्वास आदर्श से उठ गया था। वह समय की गति की ओर खिंच-आ गया था। जीवन-पर्यन्त काल्पनिक

१ मंगलमूत्र—प्रेमचंद स्मृति पृष्ठ २६३।

२ गोदान पृष्ठ १५८।

३ रानी सारंगदास कहानी का विष्कर्ष।

स्वतंत्रता, काल्पनिक समता और "धाय की बुजुआ भ्रातियों से सघप करने के बाद प्रेमचंद अपने अंतिम दिनों में निश्चय ही उस मार्ग पर आ गये थे जो समाजवाद की ओर ले जाता है और जिसका पहला इंगित है 'मोक्षान' और संभवतः 'मंगलसूत्र' पूरा हो जाता तो निश्चित ही प्रेमचंद इस मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चके होते।

उपसंहार

प्रेमचंद ग्राम्यजीवन के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार हैं। उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियाँ और अपने अनुभवों से प्रेरित होकर जिस साहित्य की रचना की वह जन-जन के प्राणों की कहानी है। प्रेमचंद एक अत्यन्त जागरूक कलाकार थे, इसी कारण युग-सत्य और धर्म के साथ-सही तादात्म्य स्थापित करते हुए उन्होंने समाज और व्यक्ति का सर्वांग चित्रण किया। उपन्यास मानव-जीवन का चित्र ही नहीं, समाज का दर्पण भी है। व्यक्ति समाज की इकाई है। समाज के सदस्य में वह महत्त्वपूर्ण है। युग परिस्थितियाँ समाज को प्रभावित करती हैं और व्यक्ति समाज में रहकर, अपने व्यक्तित्व को सुरक्षित रखता हुआ और रखने के प्रयास में देश-काल की स्थिति से प्रभावित होता है। समाज की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समस्याएँ बहुत कुछ एक-दूसरे से जुड़ी रहती हैं। वस्तुतः समाज के ये विभिन्न प्रश्न एक-दूसरे से सम्बन्धित होते हैं। व्यक्ति समाज में रहकर इन समस्याओं से प्रभावित होता है। प्रेमचंद ने तत्कालीन विभिन्न समस्याओं का चित्रण समकालीन परिस्थितियों के सदस्य में ही किया है।

प्रेमचंद कल्पना के पक्षों पर बैठकर ऊँचे नहीं उठे। उन्होंने यथार्थ की धरती माँ न अपनी विवश बरसती आँखों से इस तरह देखा कि उनके अपने मन को भी सजस हो उठे। व्यथित हो उन्होंने जिधर भी दृष्टि फेंकी उधर ही दुःख देखा उसे प्रत्यक्ष उस विवश मानव को कराहते, सिसकते और बिलम्बते देखा जो सुख के लिए जीवन पथ पर अथक सघष करता है, फिर भी सुख अपरिचित की भाँति उससे दूर से ही रास्ता काटकर चला जाता है। वह उसे पाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ता है परन्तु सुख भ्रम मरीचिका की भाँति उसे दूर ही दूर भटककर दौड़ाता रहता है। जीवन की इस दौड़ में वह हार जाता है—उसका साहम, पोषण, धर्म और सन्तोष नियति के क्रूर हाथों तोड़ दिए जाते हैं।

स्वयं प्रेमचंद का जीवन भी सघषों से परिचय हो गया था। उन्होंने इसी

कारण सघर्षों से जूझने के लिए एक जदम्य अटूट साहस जुटा लिया था। इतना ही नहीं, सघर्षों के आघातों ने उन्हें सहनशक्ति भी दी और दुख सहने की सामर्थ्य भी। जीवन के प्रारम्भ में ही 'सघर्षों' का खेल ऐसा गुरू हुआ कि जीवन के साथ साथ समानांतर चलता रहा। उन्हा भी एक अच्छे खिलाड़ी की तरह हर बार हारकर फिर खेला। खेल में जय पराजय क्या? खिलाड़ी का काम तो खेलना है। 'लमही' गांव में जहाँ माँ-बाँ धनपत नवाब बन दरिद्रता के बंधनों को तोड़ने का प्रयास करते हुए अपने समय को 'प्रेम' की शीतलता से आप्लावित कर युग को वह प्रकाश दे सकेगा जिसमें विवश, पद-दलित मानव अपने भविष्य को पक सकेगा यह कौन जानता था?

प्रेमचंद गांव की धरती पर पैले थे। शहर में रहकर भी उनकी स्मृति में बसा गांव की धरती का जावपण, उन्हें गांव लौट चलने के लिए बराबर आग्रह करता रहा। अपनी उनकी यही प्रबल इच्छा थी कि वह जीवन के अंतिम दिनों में गांव के स्वच्छ और उम्रवत वातावरण में सास लें। जिस धरती माँ के ऋण से उनका अंतर कृतज्ञता से परिपूर्ण था उससे प्रति उन्हां अपने कृतव्य को भली भाँति पहचाना था। जीवन के अंतिम क्षण तक वह अपना कृत-य निभाते रहे। इसी कारण उनकी रचनाओं में जो भी विषय उभरकर आए हैं उनमें ॥ अधिकांश प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम्य जीवन से सम्बंधित हैं।

उनकी किसी भी प्रसिद्ध कृति को उठा लीजिए, उसी में गांव की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडिया है, टूटा फूटी भोपडिया हैं, गांव की ऊबड़ खाबड़ धरती की अपने रक्त से सींचने वाले, अनवरत अनाचार और अत्याचार के शिकार, शोषण की चक्की में घिसनवाले नगे, अधनगे, बूढ़े, जवान स्त्री-पुरुष-बालक, पटेहाल, भूखे भयंकर मरे ग्रामीण हैं। शोषण और अभाव की चोट में आहत मानवता की मर्मतक वेदना सहस्रो-मुग्री होकर उनकी रचनाओं में एक ऐसी तंग रेखा खींचती है कि व्यक्ति स्तम्भित रह जाता है। जीवन के नराशयपूर्ण अधिकार में परिस्थितियाँ से सघर्ष कर टूट जान वाले क्षत विक्षत मानवता के उत्तराधिकारी कसकती टीस विवश वेदना, उमड़ता हाहाकार जसीम अतृप्त व्याथा, जाकुलता और अशांति लहर मीठे स्वप्न और मुनहली रूपहली जाबाबाओं के खण्डहरों में अपनी अंतिम सांस पूरी करने के लिए प्रयत्नशील हैं। प्रेमचंद ने अपनी कृतियाँ में एसी ही व्यापक स्थितियों के चित्र उतारे हैं। वस्तुतः आज भारतीय ग्राम्य जीवन आज अपनी अनेक पुरातन विस्मयनायक सन्निधि प्राप्त करने जिस जागरण के परिणामस्वरूप नवीन वातावरण में सास ले रहा है उस जागरण की ओर सशक्त

करने का श्रेय प्रेमचंद को ही है।

प्रेमचंद समस्यामूलक उपन्यासकार है। उनकी प्रत्येक रचना में किसी न किसी समस्या का चित्रण और समाधान है। ग्राम्य जीवन से संबंधित उपन्यासों में कृषक के शोषण की समस्या है। शोषक फलते जा रहे हैं और शोषित पिसते जा रहे हैं। 'प्रेमाश्रम', 'रगभूमि', 'कायाकल्प', 'कर्मभूमि', 'गोदान' इसी शोषण की समस्या पर लिखे गए हैं। 'सेवासदन' में भी इस समस्या का संकेत है। 'गोदान' को छोड़कर शेष उपन्यासों में समस्या का चित्रण ही नहीं, उसका समाधान भी दिया गया है। 'सेवासदन' में कृषि संस्था की स्थापना की कल्पना, 'कर्मभूमि' में कमेटीवाद, 'प्रेमाश्रम' में कृषिताला और रामराज्य की स्थापना, 'रगभूमि' में सेवा समिति की स्थापना इस समस्या के समाधान के स्तुत्य प्रयास हैं। समस्या के ये विभिन्न समाधान आदर्शवादी दृष्टिकोण का परिणाम हैं। ये समाधान तत्कालीन परिस्थितियों में उचित प्रतीत नहीं हुए। उनकी अभावहारिकता समय से पहले की बात प्रतीत हुई।

समस्या के समाधान की दृष्टि से 'प्रेमाश्रम' उपन्यास विशेष उल्लेखनीय है। जमींदारों के शोषण से ग्रस्त कृषक-जीवन के अतिरिक्त 'प्रेमाश्रम' में साम्यवादी विचारधारा के पोषक मायासकर के त्याग की कथा भी है। वह अपने स्वत्वों का त्याग कर भूमि पर कृषक का अधिकार स्वीकार करते हैं। परम्परा से चला आता किसान और जमींदार का संबंध एक झटके से टूटता है और एक नया संबंध स्थापित होता है यह संबंध बंधुत्व की भावना पर निर्मित होता है। परंतु मायासकर जिन परिस्थितियों में और जिस युग में समस्या का यह समाधान देते हैं वह युग की बात न होकर आनवाले युग की बात थी। समस्या का समाधान समय की पुकार प्रमाणित नहीं हो सका। इसी कारण मध्यमाय गुप्त ने यह आक्षेप किया है, मान लिया कि सौभाग्य से इस क्षेत्र में ऐसा जमींदार मिल गया जिसने स्नेच्छापूर्वक अपने शोषणाधिकार को त्याग सारी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर दिया किन्तु जहां ऐसे जमींदार न मिलें जो इस प्रकार आदर्शवाद में आकर अपना सर्वस्व स्वाह करने को तैयार न हों उन लाख में १९९९९ क्षेत्रों में क्या हल है? अवश्य ही प्रेमाश्रम के लेखक के निकट इसका कोई उत्तर नहीं है। न इसका कोई उत्तर उस विचारधारा के पास है जो इस रगौन जागा का पोषण करती है कि जो भक्षक है वे ही रक्षक और द्रुष्टी होंगे'।^१

ममयनाथ गुप्त की यह आशंका सत्य थी और इसका आभास सभवतः प्रेमचंद को भी हो गया था क्योंकि 'प्रेमाश्रम' के उपरांत की कृतियों में समस्या अधिक जटिल रूप धारण करके आयी है। प्रेमचंद ने सदैव इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहा था कि व्यक्ति परिस्थितियों का दास है और उसका प्रत्येक कृत्य उसी दासता का कुफल है। प्रेमचंद व्यक्ति को स्वभाव से देवतुल्य मानते थे जो परिस्थितिबल हो स्वयं ही अपने देवत्व को कुचल डालता है। प्रेमचंद जमींदार वर्ग को, जो परिस्थितियों और प्रथा का दास था, पुनः देवत्व की ओर लौट चलने के लिए सकेत कर रहे थे।

ग्राम्य जीवन की जिन समस्याओं का हल प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया वह तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप सिद्ध नहीं हुआ। परंतु आज वह अक्षरशः सत्य प्रमाणित हुआ। उस समय उनका दिया हल यथापि कठोर स्थिति को देखकर हास्यास्पद प्रतीत हुआ परन्तु उनकी विश्वास था कि यथापि पर आघात आदम निर्जीव नहीं हो सकता। उनका विश्वास आज का सत्य सिद्ध हुआ।

१३ अप्रैल, १९५१ की एक छोटी-सी घटना थी जिसने उनके 'प्रेमाश्रम' के काल्पनिक आदर्श ग्राम्य जीवन की कल्पना को साकार रूप देने के लिए एक 'भूदान आंदोलन' का सूत्रपात किया जिसके प्रवक्ता विनोबाजी थे जिन्होंने सालगाढा जिले में यात्रा करते हुए वहां के कुछ व्यक्तियों की कृपा गापाए गुनो थीं। इन भूमिहीन व्यक्तियों की समस्या पर उन्हें विचार करना पड़ा। इन भूमिहीनों के लिए भूमि का प्रबंध कहा से किया जाये? उनके सामने यही समस्या थी। इस समस्या का सीधा सरल समाधान यही था कि सरकार भूमिहीनों में जमीन स्वयं बांट दे या भूमिपति स्वयं भूमि का थोड़ा-थोड़ा भाग भूमिहीनों को दे दें। यह समाधान सरकार द्वारा संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने धुली सभा में भूमिहीनों के लिए भूमि की मांग करते हुए भूमिपतियों से कहा कि वे इन्हें भूमि दें। एक व्यक्ति ने विनोबाजी का सी एंड भूमि देने की प्रतिज्ञा की और इस घटना से उह जो प्रेरणा मिली वही भूदान आंदोलन में फल पून रही है। भूमिपति अपनी भूमि भूमिहीनों को देने लगे और प्रेमचंद की उद्गार गमम्या और विनोबाजी की समस्या अपना समाधान पा गई। विनोबा भूमिपतियों से कहते, 'मैं आका सनान हूँ मेरा अधिकार मुझे मिलेगा।' और इनमें से ही उह अपना अधिकार मिनता गया।^१

भूमिपतियों का भूमि पर न स्वयं उठन सगा। य भूमिपति और कोई नही,

‘प्रेमाश्रम’ के सुखू चौधरी के ही वंशज हैं। सुखू चौधरी ने अपनी भूमि मजदूरों में बांट दी और अब सभी मजदूर सम्मानित कृषक का जीवन व्यतीत करने लगे। जिन लोगों को मजदूरी भी नहीं मिलती थी वे ही अब अपनी सभी आवश्यकताएँ स्वयं पूरी करने लगे। ‘भूदान’ आन्दोलन का दूसरा रूप सर्वोदय आन्दोलन है जिसमें यह समझा जाने लगा कि जनहिताय ही बहुहिताय है और बहुहिताय ही जनहिताय है। यह मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक—सभी प्रकार की उन्नति और समानता का संदेश देता है। सर्वोदय आज के युग का देन है परन्तु उसकी एक भक्त ‘रगभूमि’ में पहले ही मिल जाती है। ‘विनयसिंह’ की सेवा समिति सर्वोदय समिति का ही पूर्वज विनयसिंह एक ऐसे समाज का निर्माण करता है जहाँ मनुष्य अपने लिए नहीं औरों के लिए जीवित रहता है जहाँ पर हित प्रमुख और अपना स्वाध्याय नगण्य हो जाता है। विनयसिंह का काय भी उस समय अनुकूल प्रतीत नहीं होता परन्तु आज तो वह जन-जन में सुखद भविष्य का संदेश दे रहा है।^१

जमींदार प्रथा एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कृषकों का शोषण खुल रूप में होता था। गोदान के समयसाहब हम ‘यस्य’ का अर्थ देखने के इच्छुक थे। उनके विचार में सरकार यदि उनकी सत्ता छीनकर उन्हें परिश्रम की रोटी खाने के लिए विवश कर दे तो अच्छा है। उस युग में सरकार जमींदारों की सहायक थी पर स्वतंत्र भारत की सरकार ने जमींदारी उन्मूलन का काय अपने हाथ में ले लिया और भारत के अधिकांश भागों में जमींदारों का उन्मूलन होते ही प्रेमचंद का स्वप्न साकार हो गया।

प्रेमचंद के विचार में भारत की आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए आवश्यक था कि महा दलित उद्योगों का विकास किया जाय। कृषि भी दलित उद्योगों में से एक थी। ‘प्रेमाश्रम’ में प्रेमशंकर कृषि उद्योग की उन्नति के लिए प्राणपण से प्रयत्नशील हैं। वे कृषि-उपज के नए-नए प्रयोग करते हैं—भाविष्कार करते हैं और उनके अव्यय सत्य निकलते हैं। वह शहर से अच्छे बीज और अच्छी खाद मगवाते हैं। उनके परिश्रम से ही उनकी कृषिशाला भविष्य के लिए एक उदाहरण बन जाती है। आज की पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उद्योग की उन्नति के लिए जो कार्यक्रम हैं वे प्रेमशंकर की योजना के अनुकूल ही हैं। इन तथ्यों से यही कहा जा सकता है कि प्रेमचंद ने जो कुछ समाधान के लिए सोचा वह समय में पहले का बातें थीं। वे वर्तमान की नहीं भविष्य की बातें थीं।

स्वराज्य प्राप्ति के बाद जान की जगह गाविष्कार के बंधन की जो आशंका

प्रेमचंद को हुई थी वह भी सत्य निकली। शोषण का चक्र रुका नहीं है अंतर केवल इतना है कि अब शोषक विदेशी नहीं स्वदेशीय ही है। प्रेमचंद ने जो कुछ कहा वह तत्कालीन युग की नहीं बल्कि उस भविष्य की बात थी जिसे वह अपनी दूर-दृष्टि से देख रहे थे।

प्रेमचंद ने जिस ग्राम्य जीवन के चित्र अपने साहित्य में उतारे हैं उनमें अभाव और दारिद्र्य है किंतु वह प्राकृतिक संभव से वंचित नहीं है। खेतों की हरियाली, आमों की बगिया और सावन की नदिया—सूखे ग्रामीण जीवन को हरा भरा किए हुए हैं। इसी कारण ग्रामीण जनता उमंगकर पाग खेल लेती है—हुलस कर दीपावली मना लेती है। रामायण की चौपाई ही नहीं, बिरहा भी गा लेती है। ग्राम्य जीवन में जो कुछ भाव और अभाव है प्रेमचंद ने उसे बिना किसी दुराव के सामने रख दिया है।^१ किसानों और मजदूरों के प्रति उनके हृदय में अगाध सहानुभूति थी। वास्तव में शोषिता का इतना बड़ा हिमायती हिंदी में कोई दूसरा नहीं है। परन्तु जमींदारों और पूजोपनियों के प्रति भी उन्होंने अपना सन्तुलन नहीं खोया। उनके दोषों पर तीव्र व्यंग्य करते हुए भी उनके गुणों को वे भूल नहीं। उन्होंने किसानों और मजदूरों में अपने सामाजिक और राजनीतिक स्वभाव के प्रति चेतना जगान का प्रयत्न अपने सभी उपन्यासों में किया परन्तु इस प्रयत्न के भावात्मक रूप को ही ग्रहण किया है अभावात्मक रूप को नहीं। वहीं भी उन्होंने जमींदारों और किसानों के प्रति गुणाएँ प्रतिशोध के भाव को उभारना सामर्थ्य नहीं समझा। दूसरे शब्दों में बग-संघर्ष नाम की वस्तु को एक मोहक रूप देकर वहीं भी स्वतंत्र महत्त्व नहीं दिया।^२

उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि किसान जो सामंती शासन के शिकार होने के कारण अधविश्वास, अनान, द्वेष-व्यसन और कूट शरणाङ्गि कुचिधारा में फँस हुए हैं वे हमारी घना के नहीं बनूँ सहानुभूति और सम्मान के पात्र हैं। उनमें वह निष्ठा, उत्तम की भावना, समझ, सतीत, उद्यम, प्रेम, धर्म और सामूहिकता की प्रवृत्ति आदि गुण भी हैं जो हम उनके शोषकों में नहीं मिलते। मूरतम, 'हारी', 'बलराज' और 'गाबर' इत्यादि ऐसे अनेक पात्र उनके उपन्यासों में हैं जो अवसर मिलने पर समाज में ऊँचे ग ऊँचा पन और सम्मान पा सकते हैं। इन लोगों में व गुण हैं, व तत्त्व हैं जिनमें मुन्दर में गुन्दर उच्च में उच्च मनुष्यता का निर्माण किया जा सकता है। उनका व्यक्तिगतता कृन्दार

१ प्रेमचंद और कहीं पृष्ठ ११४।

२ वही, पृष्ठ १११-१४।

की मिट्टी-सा है जिसको अच्छा सामाजिक साचा मिलने पर रूपवान बनाया जा सकता है। प्रेमचंद को यही भाव हमारे साहित्य में जनवादी मानवतावादी परम्परा का एक महान उन्मादक बना देता है।^१ ग्राम्य जीवन के चित्रण की इन विषयताओं को दृष्टि में रखते हुए 'प्रेमाश्रम' की भूमिका में रामदास गौड़ ने लिखा है "भविष्य में भारतीय साहित्य के इतिहास की जो भी रचना करेगा उसे कृपकजीवन के यथाथ चित्रण में प्रेमचंद की दक्षता स्वीकार करनी ही पड़ेगी।"

प्रेमचंद का हिंदी उपन्यास साहित्य में जो महत्त्व था उसका उचित मूल्यांकन हो नहीं सका। उनकी अंतिम कृति 'मंगलसूत्र' में देवकुमार का जो स्वागत-सत्कार उनकी साठवीं वषगांठ पर हुआ और उस प्रशंसा से उनको जो वितृष्णा हुई वह संभवतः प्रेमचंद की अपनी ही प्रतिक्रियाएँ थीं। देवकुमार को उस उत्सव में अपनी प्रशंसा मिरदद बन गई। उनको यह सब स्वागत सत्कार अच्छा नहीं लगा। सभी विद्वान् ये भग्न उनकी आलोचना कितनी उथली, ऊपरी थी जैसे उनके संदेशों को कोई समझा ही नहीं। उनकी यह वेदना प्रेमचंद की ही वेदना है। इन वेदना की अभिव्यक्ति उनके इन शब्दों में है—'जनता को उठाने वाला जब मिट जाता है तभी वह सम्मान पाता है।' उनका यह कथन उस मूल्यांकन के सम्बंध में सही है जो उनको लेकर किया गया था।

उन्होंने सधरों सदब में सुंदर मोहक स्वप्ना को देखा था। जीवन के यथाथ की कटुता में जीवन की सार्वना का स्वर—ये सपने ही थे। सपने आदश में सुरक्षित रह सकते हैं। जीवन का यथाथ तो कटुता देता है। जीवन यथाथ से टककर लता है। आनेवाले युग की कल्पना इस स्थिति में संभव नहीं होती। इसी कारण प्रेमचंद के आदर्श को जनता की स्वीकृति और आलोचकों की मान्यता नहीं मिली। राजनीति और साहित्य के क्षेत्र का यह दुर्भाग्य ही था कि जिस समय प्रेमचंद जागकर भरबी गुनगुना रहे थे उस समय इन क्षेत्रों में राष्ट्र का तीसरा पहर था। प्रेमचंद ने जनता के मन की बात कही जिसे वह पूरा होते देखना चाहती थी पर साहित्यिकों और नेताओं ने उसे सुना नहीं।^२ प्रेमचंद पर इसी कारण 'सामयिक' होने का आरोप लगाया जाता है। प्रेमचंद न समय की प्रतिध्वनि सुनकर साहित्य-साधना की थी परन्तु उस प्रतिध्वनि में नए युग का गलनाद भी सुना। वह तत्कालीन युग की प्रेरणा देनेवाले ही नहीं, भविष्य की प्रेरणा देनेवाले भी थे। सत्य तो यह है कि हमारे वर्तमान के लिए उन्होंने अपना भविष्य उत्साह कर दिया था।

१ प्रेमचंद और गोर्की पृष्ठ ११७।

२ प्रेमचंद एक अध्ययन पृष्ठ ७।

सहायक ग्रन्थ-सूची

प्रेमचंद साहित्य

- १ वरदान (संस्करण १९६१) ।
- २ प्रतिज्ञा (संस्करण नहीं दिया हुआ) ।
- ३ सेवासदत (संस्करण नहीं दिया हुआ) ।
- ४ प्रेमाश्रम (संस्करण नहीं दिया हुआ) ।
- ५ रंगभूमि (संस्करण १९६१) ।
- ६ कायाकल्प (संस्करण १९६१) ।
- ७ गवन (संस्करण १९६१) ।
- ८ निमला (संस्करण १९६१) ।
- ९ कमभूमि (संस्करण १९६२) ।
- १० गोदान (पाचवा, दसवा ग्यारहवा संस्करण तथा १९६१ और १९६६ का संस्करण) ।
- ११ मंगलसूत्र (पाचवा संस्करण) ।
- १२ मानसरोवर पहला भाग (नवा संस्करण) ।
- १३ मानसरोवर दूसरा भाग (संस्करण १९६२) ।
- १४ मानसरोवर तीसरा भाग (छठा संस्करण) ।
- १५ मानसरोवर चौथा भाग (छठा संस्करण) ।
- १६ मानसरोवर, पाचवा भाग (दूसरा संस्करण) ।
- १७ मानसरोवर, छठा भाग (संस्करण १९६०) ।
- १८ मानसरोवर सातवा भाग (संस्करण १९५१) ।
- १९ मानसरोवर, आठवा भाग (प्रथम संस्करण) ।
- २० सप्त सरोज (संस्करण नहीं दिया हुआ) ।
- २१ नवनिधि (संस्करण १९६०) ।
- २२ प्रेम-पूर्णिमा (दसवा संस्करण) ।
- २३ प्रेम-मचीसी (संस्करण १९५८) ।
- २४ प्रेम प्रमून (संस्करण १९५०) ।
- २५ प्रेम-द्वादशी (संस्करण नहीं दिया हुआ) ।
- २६ प्रेम-तीर्थ (आठवा संस्करण) ।

- २७ प्रेम-मीयूष (दूसरा सस्करण) ।
- २८ प्रेम चतुर्थी (प्रथम सस्करण) ।
- २९ पाच फूल (मातवा सस्करण) ।
- ३० अग्नि समाधि (सस्करण नहीं दिया हुआ) ।
- ३१ समर-यात्रा (छठा सस्करण) ।
- ३२ सप्त-मुमन (सस्करण नहीं दिया हुआ) ।
- ३३ वफन (नवा सस्करण) ।
- ३४ नारी जीवन की कहानिया (सस्करण नहीं दिया हुआ) ।
- ३४ ठाकुर का कुआँ (प्रथम सस्करण) ।
- ३५ प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानिया (छठा सस्करण) ।
- ३६ ग्राम-जीवन की कहानिया (छठा सस्करण) ।
- ३७ सग्राम (सस्करण १९६२) ।
- ३८ नवला (पाचवा सस्करण) ।
- ३९ प्रेम की वेदी (सस्करण नहीं दिया हुआ) ।
- ४० प्रेमचंद गुप्तघन(भाग १, २—सकलनकर्त्ता अमृतराय)(सस्करण १९६२) ।
- ४१ प्रेमचंद विविध प्रसंग(भाग १ २ ३—सकलनकर्त्ता अमृतराय)
(सस्करण १९६२) ।
- ४२ प्रेमचंद चिट्ठी पत्री(सकलनकर्त्ता अमृतराय) (सस्करण १९६२) ।
- ४३ प्रेमचंद स्मृति(सकलनकर्त्ता अमृतराय) (सस्करण १९५९) ।
- ४४ साहित्य का उद्देश्य (प्रथम सस्करण) ।
- ४५ कुछ विचार (भाग १ २) (तीसरा सस्करण) ।

प्रेमचंद-साहित्य सम्बन्धी आलोचनात्मक ग्रन्थ

- ४६ प्रेमचंद एक अध्ययन—डॉ० राजश्वर गुप्त ।
- ४७ प्रेमचंद और उनका युग—डॉ० रामविलास शर्मा ।
- ४८ प्रेमचंद एक विवेचन—डा० इन्द्रनाथ मदान ।
- ४९ समस्यामूलक उप-यासकार प्रेमचंद—डॉ० महेन्द्र भटनागर ।
- ५० प्रेमचंद की उप-यास-कला—जनादनप्रसाद झा द्विज ।
- ५१ प्रेमचंद जीवन और कृतित्व—हसराम रहबर ।
- ५२ प्रेमचंद साहित्यिक विवेचन—नन्दु नारे बाजपेयी ।
- ५३ कलाकार प्रेमचंद—डा० रामरतन भटनागर ।

